

اسلام اپنی نگاہ میں

تصنیف: ولیم چٹیک

ترجمہ

سہیل عمر

حصہ سوئم - حصہ چہارم

فہرست

05	باب ہفتم ”احسان“ کی قرآنی بنیادیں
06	”احسان“ لفظ اور معانی
21	عبادت
27	دیدِ حق
31	اخلاص
42	تقویٰ
52	محبت
59	تصورِ ”صالحیت“
75	باب ہشتم ”احسان“ کے تاریخی مظاہر
75	دُعا و مناجات
80	فنونِ لطیفہ اور شاعری
97	تصوفِ عملی
109	اقلیمِ عشق
116	روحِ خداوندی
130	حصہ چہارم اسلام - تاریخ اور تصورِ تاریخ
131	باب نہم تاریخ و تعبیر
137	اسلام اور ماضی کی تعبیر
144	آثارِ قیامت
152	باب دہم عصرِ حاضر

- 155 اسبابِ زوال
158 آثارِ تاریخی پر ایک نظر
166 مختصر فرہنگ
194 حواشی و تعلیقات

حصہ سوم

احسان

باب ہفتم

”احسان“ کی قرآنی بنیادیں

حدیث جبریل میں معین کردہ، دین کی پہلی دو جہات یعنی ”اسلام“ اور ”ایمان“ کا جائزہ ہم لے چکے ہیں۔ اب موقع ہے کہ دین کی تیسری اور سب سے گہری جہت ”احسان“ (حسن و خوبی کرنا، وہ کرنا جو احسن ہو، حسنِ عمل)۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ”اسلام“ کی بحث کا محور عمل ہوتا ہے اور ”ایمان“ کی بحث کا تعلق فہم سے ہے۔ ”احسان“ کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس کا مرکز ہے انسانی ارادہ اور نیت۔ انسان جو کچھ کرتا ہے کیوں کرتا ہے؟ ”اسلام“ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور ”ایمان“ سے وہ فہم اور ادراک حاصل ہوتا ہے جس سے انسان یہ معلوم کرتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے اسے کرنا کیوں ضروری ہے؟ لیکن یہ دونوں اقالیم اس بات سے غیر متعلق ہیں کہ انسان کے محرکِ عمل اور اس کی نفسیاتی کیفیات اور اوصاف کو اس کے عمل اور اس کے فہم سے کیونکر ہم آہنگ کیا جاسکتا ہے؟ یہ ان لوگوں کا موضوع ہے جو ”احسان“ اور اس سے منسلک تصورات کو نفسِ انسان کی مثالی اور مطلوبہ صفات کے طور پر ہدفِ توجہ بناتے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے چند ایسی مثالی صفات رکھتے ہیں جن کو قرآن مجید میں حسنِ نیت اور صحیح محرکِ عمل کے طور پر پیش کیا گیا ہے نیز اسلامی تہذیب نے ان اہداف و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تاریخ میں جو طریقے اپنائے ان کا بھی کچھ تذکرہ کیا جائے گا۔

”احسان“ لفظ اور معانی

حدیث جبریل میں رسولِ خداؐ نے فرمایا تھا کہ ”احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔“ رسولِ خداؐ کے اس قول کے معانی و مضمرات کی تلاش ہم ذرا بعد میں کریں گے۔ پہلے یہ دیکھیے کہ قرآن مجید اور حدیثِ رسول میں ”احسان“ کا لفظ کس طرح استعمال کیا گیا ہے۔

”احسان“ کا لفظ نکلا ہے ”حُسن“ سے جو عنوان ہے ”اچھے ہونے، خوب ہونے، خوبصورت ہونے“ کی صفت کا۔ عربی زبان کی لغات یہ بتاتی ہیں کہ ”حُسن“ کے عمومی معنی ہیں ہر مثبت صفت (بھلائی، اچھائی، جمال و زیبائی، خوشگوار و ہم آہنگ ہونا، توازن و تناسب، مطلوب و گوارا ہونا) اس کے متضاد ہیں ”قبح“ (ناگوار، کراہت انگیز) اور ”سوء“ (برائی، شر) لغات میں ”حُسن“ کے جو معنی ہیں ان کے مطابق یہ لفظ ”خیر“ کا مترادف نہیں ہے (اس لفظ پر ہم ”شر“ کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے بحث کر چکے ہیں)۔ ”حسن“ وہ بھلائی یا اچھی بات ہے جو لامحالہ طور پر خوبصورت، اور پرکشش بھی ہو جبکہ خیر، وہ بھلائی ہے جس سے کوئی ٹھوس فائدہ پہنچتا ہے خواہ وہ خوبصورت اور پرکشش نہ بھی رہی ہو یا پھر خیر وہ چیز بھی ہے جو صرف اپنے متبادل کے مقابلے میں ”بہتر“ ہو۔ ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ”خیر“ کا لفظ عموماً ایک ایسے اسم صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو دوسری صفت سے بہتر اور مفید تر ہو۔

”حُسن“ کو ”جمال“ سے بھی الگ کر کے دیکھنا چاہیے اگرچہ دونوں کا ترجمہ

خوبصورتی، زیبائی کے لفظ سے کیا جاتا ہے۔ ”جمال“ کا لفظ حدیثِ رسول میں ہم دیکھ چکے ”اللہ جمیل و محب الجمال“ (اللہ تعالیٰ جمیل ہیں اور جمال پسند ہیں)۔ جمال کا لفظ بسا اوقات عملی طور پر حسن کے مترادف کے طور پر برتا جاتا ہے۔ بعض لغت نگار حضرات کی رائے ہے کہ اگر بات انسانی خوبصورتی کی ہو رہی ہو تو ”مُحْسَن“ کا تعلق آنکھوں سے ہوگا اور جمال کا اشارہ ناک کی طرف ہوگا۔ مذہبی اصطلاح میں ”جمال“ کا کوئی متضاد نہیں بلکہ اسے ”جلال“ کے تکملے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے جمالی نام اور جلالی نام بتائے گئے ہیں۔

قرآن میں ”حُسْنِ“ کا جو لفظ آیا ہے، اس کی اور حُسن کی اصل ایک ہی ہے اور اس کے معنی ہیں ”اچھی اور خوبصورت“ چیز یا کام۔ ”حُسْنِ“ انسان بھی انجام دیتا ہے اور اللہ کے کام بھی ”حُسْنِ“ ہوتے ہیں لیکن ”سَيِّئِ“ اللہ تعالیٰ سے صادر نہیں ہو سکتا۔

مَا أَصَابَكَ مِنْ حُسْنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمَنْ نَفْسِكَ (۷۹:۴)

تمہیں جو کچھ بھی پہنچتا ہے خدا کی طرف سے پہنچتا ہے اور جو دکھ پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے پہنچتا ہے۔

مَنْ جَاءَ بِلِحَسَنَةٍ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَوْنِكِي كَمَا كَرَلَايَ گاتو اس کے لیے اس سے

جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۸۴:۲۸)

بہتر صلہ ہے اور جو بدی کما کر لائے گا تو بدی کمانے والوں کو وہی بدلے میں ملے گا جو وہ کر کے آئیں گے۔

”مُحْسَن“ کے لفظ سے نکلے ہوئے الفاظ میں سے سب سے پر معنی استعمال شائد وہ ہے جو اسم صفت ”حُسْنی“ (سب سے خوبصورت، حسین) میں نظر آتی ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن میں چار مقامات پر ”اسمائے حُسْنی“ (اللہ تعالیٰ کے حسین ترین نام) کا ذکر آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صفاتِ خداوندی دیگر ہر شے کی صفات سے زیادہ خوبصورت، دلکش اور قابلِ تعریف ہیں۔ فی الواقع ”حُسْنی“ کی صفت شہادتِ اول ہی کا بیان ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اسمائے حُسْنی میں سے ہر نام ایک ایسی صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہر صفت سے ہر لحاظ سے افضل ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ ہر اسمِ خداوندی کسی ایک ایسی صفت کو بیان کرتا ہے جو صرف اللہ ہی کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ”جلیل“ ہے سو ”جلیل الا اللہ“۔ اللہ تعالیٰ ”جلیل“ ہے لہذا ”جلیل الا اللہ“۔ اسی طرح تمام اسمائے حُسْنی کلمہ تو حید میں رکھے جاسکتے ہیں۔

قرآن مجید نے ”حُسْنی“ کا لفظ صفت کے علاوہ اسم کے طور پر بھی استعمال کیا ہے اور اس کے معنی ہیں ”سب سے بہتر، سب سے حسین و خوبصورت“ جو ہر خوبی، بھلائی، خوبصورتی اور مطلوبیت کا حامل ہو۔ ”حُسْنی“ اہل ایمان کو ملنے والی جزاء اور انعام بھی ہے۔ انبیاء کی پیروی کر کے اور ”امانتِ حق“ کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسان اپنے اندر اللہ کے اسمائے حُسْنی کو حقیقت بناتا ہے اور اس طرح ہر اس شے میں شریک ہو جاتا ہے جو ”حُسْنی“ ہے، سب سے اچھی اور خوبصورت ہے۔ مراد یہ کہ ”حُسْنی“ کا لفظ صفاتِ خداوندی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے اور انسان کے ہدفِ آخرین، اس کی منزلِ مقصود کی جانب بھی یعنی اس فلاح و سعادت کی طرف جس کا اسے اگلے جہان میں تجربہ ہوگا۔

وَأَمَّا مَنْ أَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ
الْحُسْنَى (۸۸: ۱۸)

رہا وہ جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے پاس بھی
اچھا بدلہ ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ آسان معاملہ کریں گے۔

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ
لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ
أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ
(۱۸: ۱۳)

جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو لبیک کہا، ان کے لیے انجام کار کی
فیروز مندی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی، اگر ان کو وہ
سب کچھ حاصل ہو جائے جو زمین میں ہے اور اسی کے برابر اور بھی تو وہ
فدیہ میں دے ڈالیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا حساب برا اور ان کا ٹھکانا جہنم
ہوگا اور وہ کیا ہی برا ٹھکانا ہے!

”احسان“ وہ فعل ہے جس کے معنی ہیں خوبصورت، اچھا اور بھلا کام کرنا یا
حُسن، بھلائی اور خوبی برقرار رکھنا۔ درج ذیل آیات قرآنی میں اس لفظ کا انگریزی
ترجمہ "to do what is beautiful" اور "to make
beautiful" سے کیا گیا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ اور اس سے بننے والے اسم
فاعل ”مُحْسِن“ (وہ جو اچھا، خوبصورت کام کرتا ہو) کا استعمال ستر مقامات پر کیا گیا
ہے۔ غور طلب اور اہم بات یہ ہے کہ اکثر یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے عمل کی طرف اشارہ
کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے اور ”مُحْسِن“ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام

ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ”احسان“ (اچھا، خوبصورت کام کرنا) کا آغاز تخلیق کائنات سے ہی ہو جاتا ہے اور اس عملِ تخلیق کا سر تاج نوع انسان کو بنایا گیا جسے صورتِ خداوندی پر خلق کیا گیا، وہ صورت جو حُسنی اور خوبصورت ترین ہے۔

ذَلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ . الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ . ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ . ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (۹-۶: ۳۲)

وہ غائب و حاضر کا جاننے والا، غالب اور مہربان ہے، جس نے جو چیز بھی بنائی ہے خوب بنائی ہے! اس نے انسان کی خلقت کا آغاز مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصہ سے چلائی، پھر اس کے نوک پلک سنوارے اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ تم بہت ہی کم شکر گزار ہوتے ہو!

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكَُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (۶۴: ۴۰)

اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مستقر اور آسمان کو چھت بنایا۔ اور تمہاری صورت گری کی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں، اور تم کو پاکیزہ چیزوں کا رزق بخشا۔ وہی اللہ تمہارا خداوند ہے۔ پس بڑی ہی بابرکت ذات ہے اللہ، عالم کے خداوند کی! وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود

نہیں، تو اسی کو پکارو، اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ! شکر کا سزاوار اللہ ہے۔ عالم کا خداوند!

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ
صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (۶۴:۳)

اس نے آسمانوں اور زمین کو نایت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور اس نے تمہاری صورت گری کی تو اس نے تمہاری صورتیں اچھی بنائیں۔ اور اسی کی طرف لوٹنا ہوگا۔

اگر نوع انسانی کی تخلیق اللہ کا احسان (بھلا اور خوبصورت کام) ہے تو انسان کی ذمہ داری یہ ٹھہری کہ وہ اللہ سے اپنے تعلق اور دوسری مخلوقات سے اپنے معاملات کو بحسن و خوبی استوار کرے، دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ انسان کو اپنی فطرت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، وہ سرشتِ اصلی جسے اللہ نے انسان کے خمیر میں رکھ دیا ہے۔

أَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ (۲۸:۷۷)

اور جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اسی طرح تم بھی (دوسروں کے ساتھ) احسان کرو۔

انسان اگر احسان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اپنی عمیق ترین سرشت و فطرت پر پورا اترنے سے جو بھی فائدہ ہے وہ سراسر انسان کا ہے:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا (۱۷:۷)
اگر تم بھلے کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے اور اگر برے کام کرو گے تو بھی

اینے ہی لیے۔

لیکن یہ حسنِ عمل، خوبصورت کام انسان اس وقت تک انجام نہیں دے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل نہ ہو۔ آخری بات یہی ہے کہ انسانی عمل کا آغاز بھی اللہ کے حکم ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو خوبصورت بنایا جیسا کہ اس نے ہر شے کو ”مسلم“ (مطیع و فرمانبردار بنایا)۔ لیکن جب تک اس کی ہدایت نہ ہو انسان ”مسلم“ نہیں بن پاتا اسی طرح جب تک اس کی برکت و رحمت نہ ہو انسان کے نتیجے اوصاف و اخلاق صفاتِ حمیدہ و پسندیدہ میں تبدیل نہیں ہو پاتے۔ اسی سے آنحضرتؐ کی اس دُعا کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے ”یا رب، تو نے میری تخلیق کو حسن دیا، سو میرے خُلق کو بھی حسین بنا دے“ ۱

قرآن مجید نے بار بار انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ حسنِ عمل، ”احسان“ اختیار کرے اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا کہ جو لوگ اچھے خوبصورت عمل کریں گے ان پر اللہ کے اسمائے جمالیہ، اسمائے رحمانیہ اور اسمائے حُسنی کی عنایات ہوں گی۔ درج ذیل آیات اس اعتبار سے خصوصاً اہم ہیں کیونکہ ان میں ”احسان“ اور ”حُسنی“ کا باہمی تعلق واضح نظر آتا ہے۔ ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ جس بات میں جس کام میں برائی ہو، قباحت ہو اس کی سزا تو صرف اس کے برابر ہوگی لیکن حسن و خوبی کے کاموں کی جزاء نہ صرف اس کے برابر ہوگی بلکہ کئی گنا بڑھا کر دی جائے گی۔ انسانی صفات کو حقیقت اگر ملتی ہے تو اللہ کی صفاتِ حُسنی کے ذریعے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کی صفاتِ حمیدہ کو اللہ کی صفات سے جدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاءَ

بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (۵۳:۳۱)

اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے کہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کے کیے کا بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں اچھا۔

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ (۱۰:۲۶)

جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور اس پر مزید بھی۔

بھلے اور خوبصورت کام میں برے اور فبیج عمل کو ختم کرنے اور حسن عمل میں سوء عمل کی مٹانے کی جو قوت ہے اسے ایک حدیث میں بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔

جب اللہ کا بندہ اطاعت کرتا ہے اور اس کی اطاعت حسن عمل کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ اسے ہر اس فبیج شے سے آزاد کر دیتا ہے جسے اس نے چھوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہر اچھے، خوبصورت عمل کی جزاء دس گنا سے ستر گنا تک ہوگی اور برے کام کی سزا اس کے برابر اگر اللہ نے اسے بھی معاف نہ کر دیا ہو تو۔

درج ذیل آیت قرآنی میں توحید کے بعد جس احسان، اچھے عمل کا ذکر ہے، وہ ہے اپنے والدین سے احسان (خوبصورت، بھلا کام) کہ انہی کے وسیلے سے جامہ ہستی نصیب ہوا۔ اس دنیا میں ماں باپ ہی وہ ذریعہ ہیں جو اللہ تعالیٰ انسانی تخلیق کے لیے، انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تخلیق انسانی کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، یہ توحید کا تقاضا ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی تخلیق کے انسانی وسیلے اور واسطے سے صحیح اور مناسب سلوک کرے۔ تبھی یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ دوسری مخلوقات سے اور اس کی اولاد اس کے ساتھ اچھا اور بھلا

سلوک کرے گی۔

لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ قَفْ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (۲:۸۳)
 اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔
 تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ
 بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ج وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقِط
 نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَمَا بَطْنٌ (۶:۱۵۱)

کہو: آؤ! میں سناؤں جو چیزیں تم پر تمہارے رب نے حرام کی ہیں۔ وہ یہ
 ہیں کہ تم کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ حسن
 سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو فلاں کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ ہم ہی تم کو بھی
 روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ اور بے حیائی کے کاموں کے پاس نہ بھٹکو،
 خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْدُومًا .
 وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا
 يَبُلُغْنِ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا
 أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا . وَاخْفِضْ
 لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
 رَبَّيْنِي صَغِيرًا (۱۷: ۲۲-۲۴)

اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک نہ کر کہ تو سزاوارند مت اور دھتکارا
 ہوا ہو کر رہ جائے۔ اور تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی

بندگی نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، تو نہ ان کو اف کہو اور نہ ان کو جھڑکو اور ان سے شریفانہ بات کہو اور ان کے لیے رحم دلانہ اطاعت کے بازو جھکائے رکھو اور دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب! ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْ زِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى الْوَالِدَيْنِ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اِنِّي تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (۱۵: ۴۶)

اور ہم نے انسان کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، ماں نے اس کو پیٹ میں رکھا اور دکھ کے ساتھ اس کو جنا۔ اور اس کو پیٹ میں رکھنا اور اس کو دودھ چھڑانا تیس مہینوں میں ہوا۔ یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اپنی پختگی کو اور پہنچ جاتا ہے چالیس سال کی عمر کو، وہ دعا کرتا ہے: اے رب! مجھے سنبھال کہ میں تیرے اس فضل کا شکرا دکھ کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا اور وہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہیں! اور میری اولاد میں بھی میرے نیک بخت وارث اٹھا! میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں تیرے فرمانبرداروں میں سے بنتا ہوں!

قرآن مجید میں جہاں بھی محسنین (احسان، بھلا اور خوبصورت عمل کرنے

والے لوگ) کا ذکر آیا ہے انہیں اچھے اور قابلِ تعریف انسانوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ انہیں اللہ کی صفتِ احسان میں سے حصہ ملا ہے اور اسی لیے وہ اللہ سے قریب تر ہیں اور اس کی رحمت و جمال میں شریک ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ احسان کرتے ہیں لہذا خود بھی محسن ہیں، بھلا اور خوبصورت کام کرنے والے خود بھی تو بھلے اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ دیکھ کر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جن سولہ آیات میں یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے محبت کرتے ہیں ان میں سے ۵ میں ایسے لوگوں کے محسنین (احسان والے لوگ) کہ کر پکارا گیا ہے جبکہ باقی گیارہ آیات میں ان کو دیگر اچھی اور خوبصورت صفات سے مزین بتایا گیا ہے۔ (اس نکتے کی معنویت پر اس وقت تبصرہ کریں گے جب محبت کے بارے میں بات کی جائے گی)۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
(۱۶: ۱۲۸)

بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور جو خوب کار ہیں۔

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (۲: ۱۹۵)
اور انفاق خوبی کے ساتھ کرو۔ بے شک اللہ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُسِينِينَ (۵: ۱۳)
پس ان کو معاف کرو اور (ان سے) درگزر کرو۔ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

تو اللہ ان کے اس قول کے صلے میں ان کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسے باغ عطا فرمائے گا جن میں نہریں بہتی ہوگی۔ اور خوب کاروں کا یہی صلہ ہے۔

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جِزَاءُ الْمُحْسِنِينَ

(۳۹:۳۴)

ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ یہ صلہ ہے خوب کاروں کا۔

”احسان“ کا لفظ کئی طرح سے اور متعدد معانی میں استعمال ہوا ہے۔ حسنِ عمل ہر سطح پر اہمیت رکھتا ہے۔ اس قاعدے کا ہمیشہ سب سے زیادہ خیال بچوں کے نام رکھنے میں کیا جاتا رہا ہے۔ ہر دوسری تہذیب کے انسانوں کی طرح مسلمان بھی اپنے بچوں کے لیے ایسے نام منتخب کرتے ہیں جن میں وہ معیار اور آدرش نظر آئیں جنہیں پالنے کی آرزو اپنی اولاد کے لیے ہر شخص کیا کرتا ہے۔ کئی احادیث میں بھی صحیح نام رکھنے کی اہمیت بیان ہوئی ہے اور رسول خداؐ اُسا اوقات لوگوں کے نام بدل دیا کرتے تھے اگر ان میں کوئی نام مناسب بات ہوتی تھی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اسلام لانے والے لوگ ایک اسلامی نام اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ایک علامت ہوتی ہے اس شناخت اور حیثیت کو حاصل کرنے کی جس کی وہ تمنا رکھتے ہیں۔ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے پسندیدہ نام عبد اللہ (اللہ کا بندہ) اور عبد الرحمن (رحمن کا بندہ) ہیں۔ ناموں کی اہمیت کو اس حدیث میں سمیٹ دیا گیا ہے جس میں فرمایا کہ ”قیامت کے روز تم کو تمہارے اور تمہارے آباء کے نام سے پکارا جائے گا، سو اپنے لیے خوبصورت نام رکھا کرو۔“

ایک سطح پر یہ حکم اگر اس بارے میں ہے کہ بچوں کے خوبصورت نام رکھے

جائیں تو دوسری سطح پر یہ حکم انسانوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے اخلاق و کردار درست کریں کہ انہیں بھی کریم و رحیم و رحمان وغیرہ کے ناموں سے پکارا جاسکے جو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ہیں۔ ”آخرت“ کے باب کے آخر میں جو طویل حدیث ہم نے نقل کی تھی اس میں ذکر ہے کہ موت کے بعد انسان کو ان اچھے اور خوبصورت یا برے اور قبیح ناموں سے پکارا جائے گا جن سے اس دنیا میں انہیں یاد کیا جاتا تھا اور یہ نام اسی بنا پر تھے کہ اس میں یہ صفات و اوصاف پائے جاتے تھے۔

اسلام کے تناظر میں ”حُسن“ کی کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ رسولِ خداؐ کے دونوں نام حُسن اور حُسین تھا۔ پہلا لفظ ”حُسن“ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں جو ”حُسن“ سے اسمِ صفت بنایا گیا ہے۔ ”حسین“ اسی لفظ کا اسمِ تَغییر ہے سو اگر ان دو الفاظ کا ترجمہ کرنا ہو تو کچھ یوں ہوگا کہ ”حُسن والا“ اور ”حُسنھا“۔ ”حُسن“ مغرب میں ان ناموں کو مردوں کے لیے موزوں نہیں سمجھا جائے گا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ مغرب اور اسلام کے تصورِ حسن میں کتنا فرق ہے۔ اس ضمن میں یہ بات یقینی ہے کہ یہ دونوں نام رسولِ خداؐ نے خود چنے تھے یا کم از کم پسند ضرور کیے تھے۔

”احسان“ کے بارے میں سب سے دلچسپ حدیث درج ذیل ہے۔ یہ حدیث تقریباً سبھی صحیح مجموعوں میں موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر ایک لیے احسان کی تاکید کی ہے۔ جب تم قتال کرو تو خوبصورتی سے کرو اور جب تم ذبیحہ کرو تو خوبصورتی سے کرو، ہتھیار کی دھار خوب تیز رکھا کرو تا کہ اذیت کم ہو۔

پہا فقرہ خاص طور پر اہم ہے کیونکہ اس میں ایک عالمگیر عمومی قاعدہ مقرر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک حسن عطا کیا ہے اس طرح انسانی عمل کو بھی بحسن و خوبی انجام پانا چاہیے کیونکہ اس پر بھی نمونہ خداوندی کا اتباع کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد حدیث اس خاص واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کے بارے میں غالباً یہ قول ارشاد فرمایا گیا تھا۔ رسول خداؐ اپنے صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قرآن نے ”احسان“ کا امر فرمایا ہے۔ انہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کام جنہیں عموماً بھلا کام نہیں گردانا جاتا ان کا اس حکم سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی کو قتل کرنا عام طور پر ایک قبیح فعل ہے اور کسی جائز اور منصفانہ سبب کے بغیر ایک انسان کو مار ڈالنا کسی شخص کو بھی جہنم رسید کرنے کے لیے کافی ہے۔

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا (۵:۳۲)

جس کسی نے کسی کو قتل کیا، بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا ملک میں
فساد برپا کیا ہو تو کو یا اس نے سب کو قتل کیا۔

اسی طرح اپنی غذا بنانے کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا بھی ایک ایسا کام ہے جو اکثر لوگوں کے لیے کچھ خوشگوار اور باعث کشش نہیں ہوتا اور طبیعت کا یوں ابا کرنا سمجھ میں بھی آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے لہذا اسے کرنا ہو تو سب سے بہتر طریقے سے کرنا چاہیے۔

حدیث کے تیسرے فقرے میں رسول خداؐ نے ایک مثال دی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس سطح پر ”احسان“ (حسنِ عمل) کا کیا مطلب ہوگا جہاں ایک گونہ قباحت ناگزیر طور پر موجود ہو۔ چاقو کی دھارتیکھی ہونا چاہیے تاکہ جانور کا گلا جلدی

سے کٹ جائے اور اسے تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح اگر معاملہ انسان کے قتل کا ہو، خواہ معرکہ جنگ میں ہو یا دفاع و سزا کے لیے، تو اس کے لیے بھی تیز دھار تلوار استعمال کرنا چاہیے۔ شریعت میں جنگ کے بارے میں جو بہت سی ہدایات اور ممنوع چیزیں بیان ہوئی ہیں تیز دھار تلوار کا حکم ان سے غیر متعلق نہیں ہے۔ ان ہدایات کی ایک مثال یہ ہے کہ عورتوں، بچوں، راہبوں اور پادریوں اور بالعموم جنگ آزمائی نہ کرنے والوں کو نقصان نہ پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ (اس کا سامنے کا مطلب یہ ہوا کہ جدید آلات جنگ اور اسلحے میں جتنے ایسے وسائل ایجاد ہوئے ہیں جو وسیع پیمانے پر تباہی پھیلاتے ہیں ان کا استعمال شریعت کی نظر میں ممنوع ہے)

عبادت

قرآن مجید اور رسول خداؐ نے ”احسان“ کو ایک بڑی خوبی اور انسانی صفات میں سے نہایت پسندیدہ صفت قرار دیا ہے۔ قرآن میں ”احسان“ کا تعلق ہر اس شے سے ہے جو اچھی اور قابلِ تعریف ہو۔ صاحب ”احسان“ جنت کا مستحق کہا گیا ہے۔ حدیث جبریل میں آنحضرتؐ نے ”احسان“ کی جو تعریف معین کی ہے وہ خاص طور پر غور طلب ہے کیونکہ اس سے ہمیں اس صفت کی داخلی جہت اور اس کی نفسیات کے بارے میں ایک بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے ان انسانی رویوں، محرکات اور نیتوں کی وضاحت ہوتی ہے جو ”احسان“ کا لازمہ کہے جاسکتے ہیں۔ آئیے عبادت کے لفظ پر پہلے غور کرتے ہیں۔ ”احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو“۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ”عبادت“ کے لفظ کی اصل وہی ہے جو ”عبد“ (بندہ، غلام) کی ہے۔ اس کا ترجمہ ”بندگی کرنا، بندہ بننا“ کے طور پر کیا جاسکتا ہے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب ہے اس کی

بندگی کرنا اور اس کے کہے پر چلنا، اس کا حکم بجالانا۔ یہاں ذکر فطراری بندگی کا نہیں ہو رہا جو درج ذیل آیات میں بیان ہوئی ہے۔

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَتٰى الرَّحْمٰنَ
عَبْدًا (۱۹:۹۳)

آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں، سب خدائے رحمان کے حضور بندے
ہی کی حیثیت سے حاضر ہوں گے۔

بلکہ ”احسان“ اس بندگی کا تقاضا ہے جو اپنے اختیار سے، آزادانہ مرضی سے
اور پورے اخلاص سے کی جائے۔

اسلامی کتب میں ”عبادت“ کا لفظ جب ایک محدود معنی میں استعمال ہوتا ہے
تو اس سے مراد ہوتے ہیں دین کے پانچ ستون (ارکانِ خمسہ) اور دیگر اعمال جیسے
دُعا اور ذکرِ خدا۔ یہ تمام اعمال مراسمِ عبودیت اور پرستش کی نوع کے ہیں۔ اس معنی
میں لفظ کو اکثر جمع (عبادات) کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں اس کا
ترجمہ ”اعمالِ عبادت“ کے الفاظ سے کیا جاسکتا ہے۔ فقہ میں انسانی عمل کو عموماً دو
بڑی اقسام میں بانٹ کر دیکھا جاتا ہے۔ ”عبادات“ اور ”معاملات“۔ پہلی قسم یعنی
عبادات وہ مراسم اور مذہبی معمولات ہوئے جو انسان کا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں
جبکہ ”معاملات“ کا ربط انسانوں کے باہمی تعلقات یعنی شادی، بیاہ، میراث، لین
دین وغیرہ سے ہے اور ان کو بھی اللہ کے احکامات کے مطابق انجام دینا چاہیے۔

قرآن میں ”عبادت“ کا لفظ ان پانچ ارکانِ دین کی بجا آوری سے کہیں
زیادہ وسیع مفہوم میں آیا ہے۔ اس لفظ کا مطلب ہے کسی کو اپنا خدا بنالینا اور پھر اس

خدا کے احکامات اور منع کی ہوئی باتوں پر عمل کرنا۔ یعنی اپنی ہستی اور اپنی زندگی کو اس رخ پر ڈالنا اور ڈھالنا جو انسان کی نظر میں حقیقی اور حق نما ہو۔ اس کا مطلب ہے اپنے خدا سے امداد اور ہدایت کی درخواست کرنا اور اس کی عنایات و برکات کے لیے اس کا شکر گزار ہونا۔

صحیح عبادت کا مرکز اور محور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہونا چاہیے۔ توحید کا تقاضا یہی ہے۔ دراصل عبادت، توحید کے سامنے کے اور اولین عملی مطالبات میں سے ہے۔ چونکہ اللہ کے سوا اور کوئی حقیقت نہیں ہے لہذا انسان کو اپنا رخ الحق کی سمت رکھنا چاہیے۔ نفس انسانی کا خود کو ایک حقیقت کے رخ پر ڈالنا، اس کے مطابق لائحہ عمل طے کرنا جو شخصی بھی ہو اور اس کے کچھ اخلاقی تقاضے بھی ہوں، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ چونکہ عبادت کی ضرورت توحید پر اپنی بنیاد رکھتی ہے اور نظریہ توحید انسانوں (اور بظاہر جنات کی بھی) فطرت و مرثیہ میں پیدائشی طور پر موجود ہے لہذا قرآن مجید نے تخلیق اور عبادت کو براہ راست ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (۵۶: ۵۱)

اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔

اسی طرح ایک خدا کی عبادت اور پرستش وہ پیغام ہے جو ہر پیغمبر کو دیا گیا کیونکہ توحید کا تقاضا عبادت ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنَا عُبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ (۱۶: ۳۶)

اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ بھیجا کہ اللہ ہی کی

بندگی کرو اور طاعت سے بچو۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (۲۵: ۲۱)

اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔

وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مَنْ رُّسُلِنَا أَنْ عَلَّمْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ (۴۵: ۴۳)

اور پوچھوان سے جن کو ہم نے تم سے پہلے بھیجا اپنے رسولوں میں سے۔ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرائے جن کی عبادت کی جائے؟

قرآن مجید کے بیاں کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰؑ سے بقعہ نور میں سے خطاب کیا تو فرمایا،

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (۱۴: ۲۰)

بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرنا اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام کرنا!

قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کرنے پر بہت کڑی تنقید کی ہے کیونکہ اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ معبود اور خدا وہی ہے جو عبادت کے قابل ہو، پوجے جانے اور اطاعت و فرمانبرداری کا مستحق ہو اور توحید سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ میں ہی ہے۔ وہ لوگ جو عقل اور ذہانت

سے محروم ہیں وہی تو حید کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (۲: ۱۱)
کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ میں تمہارے لیے اس کی طرف
سے ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ
مَاب (۳۶: ۱۳)

تم کہہ دو کہ مجھے تو حکم ہوا ہے میں اللہ ہی کی بندگی کروں اور اس کا کسی کو
ساجھی نہ ٹھہراؤں۔ میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا
لوٹنا ہے۔

وَمَا إِلَيَّ لَأَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (۲۲: ۳۶)
اور میں کیوں نہ بندگی کروں اس ذات کی جس نے مجھ کو پیدا کیا اور اسی کی
طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے؟

أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ
(۶۷: ۲۱)

تف ہے تم پر بھی اور ان چیزوں پر بھی جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو! کیا تم
لوگ سمجھتے نہیں؟

وہ لوگ جو کسی اور کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو بھی
اس کا شریک بنا دیا ہے اور اس طرح شرک میں جا پڑے ہیں۔ وہ جھوٹا خدا جس کی
پرستش پر نکیر کی گئی ہے کبھی ”ہوا و ہوس“ کا بت بھی ہوتا ہے اور انسان کے اندر گھر بنا
لینے والے خداؤں میں سب سے خطرناک یہی ہے جو اسے ہر لمحے کی آتی جاتی

خواہش کے دھارے پر ادھرا دھرا اچھا لٹا رہتا ہے۔

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا
اتَّبِعْ أَهْوَاءَ تَكُفُّمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
(٦: ٥٦)

کہ دو کہ مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کہ دو: میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ (اگر میں نے ایسا کیا) تو گمراہ ہو جاؤں گا اور پھر راہ پانے والوں میں سے نہ بن سکوں گا۔

أَلَمْ آعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ (۳۶: ۶۰)

اور اے آدم کے بیٹو! کیا میں نے تمہیں یہ ہدایت نہیں کر دی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟

خلاصہ یہ کہ قرآن مجید کی نظر میں اللہ کی اختیاری عبادت انسان کے لیے لازمی ہے اور جو لوگ اس کی ٹھیک سے بندگی کرتے ہیں اور اس کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ عبادت کا حق ہے وہی لوگ بہترین انسان ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ خلیفۃ اللہ ہونے کے لیے لازم ہے کہ انسان پہلے اس کا بندہ بنے۔ لیکن یہ بندگی کوئی عام بندگی نہیں ہے بلکہ خالص، بے لوث اور سچی عبودیت۔ اللہ کے ان بندوں کو اخلاص اس لیے نصیب ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے معاملہ اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے لیکن سچی بات یہی ہے کہ حتمی طور پر اللہ ہی اپنے بندے کا تزکیہ کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بسا اوقات ایسے لوگوں کا ذکر ہوا ہے جو ”مخلص بنائے گئے“

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ . أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ .
فَوَٰكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ . فِی جَنَّاتِ النَّعِيمِ (۴۳-۴۰: ۳۷)
بے شک تم کو دردناک عذاب چکھنا پڑے گا! اور یہ تو تم اسی کا بدلہ دیے جا
رہے ہو جو تم کرتے رہے ہو، بس اللہ کے مخصوص بندے ہی اس سے محفوظ
رہیں گے۔

دید حق Seeing God

رسول خداؐ نے احسان کی جو تعریف کی ”احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس
طرح کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔“
یہاں آپؐ کے قول کا مرکز وہ رویہ اور نیت ہے جو ان ظاہری اعمال کے پس پشت
کا فرما ہوتا ہے جن کا تقاضا ”اسلام“ نے کیا ہے۔ یہ نکتہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا
ہے اگر یہ غور کیا جائے کہ ہم روزمرہ کے کام کس طرح کرتے ہیں۔ مثلاً، قانون ہم
سے کہتا ہے کہ مقررہ رفتار سے تیز گاڑی نہ چلائیں۔ بہت سے لوگ از خود قانون کی
پابندی کرتے ہیں لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صرف اس خوف سے قانون کی
پاسداری کرتے ہیں کہ اگلے موڑ پر پولیس کے گشتی دستے کا سامنا نہ ہو جائے اور
اگر ٹریفک میں ان کے پیچھے پولیس کی گاڑی آ رہی ہو تو وہ رفتار کی حد سے تجاوز
کرنے کا سوچتے بھی نہیں۔

رسول خداؐ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح
کرے یعنی پانچ ارکانِ دین بلکہ اپنا ہر کام یوں انجام دے گویا اللہ تعالیٰ پولیس کار
میں ان کا پیچھا کر رہے ہوں۔ اگر آپؐ پولیس کی پٹرول کار کو دیکھ نہیں رہے تو بھی
آپؐ کو یقینی طور پر یہ معلوم ہے کہ اللہ کے پاس ایسے وسائل ہیں جن کی پہنچ کے کوئی

شخص باہر نہیں ہو سکتا، نہ اس کی نگاہ کو کوئی بھی راڈ ار کسی طرح روک سکتا ہے۔

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (٥٧:٤)

اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اور اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔

جورویہ ”احسان“ کے لیے درکار ہے اس پر ”تنزیہ“ کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے اور ”تشبیہ“ کا بھی اور تشبیہ و تنزیہ کا برابر امتزاج بھی۔ گذشتہ سطور میں ہم نے جو گشتی پولیس کار کا ذکر کیا تھا اس میں اشارہ تھا قہر اور غضب کی طرف یعنی صفات تنزیہ۔ ”السلطان ظل اللہ“ (سلطان اللہ کا سایہ ہوتا ہے) مطلب یہ ہوا کہ خدا بطور بادشاہ اور حکمران۔ پولیس سلطان کا دست و بازو ہوتی ہے، قانون کا سختی سے نفاذ کرنے والے لوگ۔ اس نقطہ نظر سے دیکھیے تو انسان اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اگر اس نے اللہ کی باری کردہ احکامات کی پابندی نہ کی تو اس کے پاداش میں سزا بھگتنا ہو گی۔ انسان رب العالمین کا بندہ ہے اور اس کو اللہ کا حکم ماننا ہے ورنہ قید کی سزا ہو جائے گی، اس کا ٹھکانہ ”سجین“ (جیلخانہ) ہوگا، جہنم کا پست ترین گڑھا۔

لیکن ہر عمل کا محرک خوف ہی تو نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان محبت کی وجہ سے ایک کام کرتا ہے اور اپنے مقصود کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں محرک عمل اور نیت وہ امید اور بھروسہ ہوتا ہے جو صفاتِ تشبیہ پر اپنی اساس رکھتا ہے مثلاً رحمت، کرم، جمال۔ جب ایک نوجوان اپنی محبوبہ کی فرمائش پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو محبوبہ سے شادی کرنے کی خواہش اس کے عمل کو حرکت میں لانے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے سامنے ایک مقصد ہے جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک بات یقینی ہے کہ اگر محبوبہ اس کے پاس ہو تو اس کا اندازِ عمل کچھ اور ہو گا اور

اگر وہ اپنے خاندان کے ساتھ اگر کہیں باہر چلی جائے تو یہ انداز بدل جائے گا۔
قدرتی بات ہے کہ جب محبوبہ سامنے نہ ہو تو ہماری کاوشیں سست پڑتی جاتی ہیں۔
محبوبہ واپس آ جائے تو کوشش میں پھر سے جان پڑ جاتی ہے۔

ان دو مثالوں میں عمل کا محرک ہے نقصان کا خوف اور کسی شے کے حصول کی امید۔ لیکن بہت سے مسلمان علماء کی رائے ہے کہ ”اللہ کی عبادت اس طرح کرنا جیسے آپ اسے دیکھ رہے ہوں“ کا مطلب یہ ہے کہ فائدے اور نقصان کی ہر سوچ کو بھلا کر اللہ کی عبادت کی جائے۔ اتنا جاننا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے اور بندہ بے حقیقت۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو الحق پر مرکوز رکھے اور بے حقیقت کو فراموش کر دے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ انسان کو اپنی کوئی بھی سوچ اپنے بارے میں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ اسے صرف اللہ ہی کا دھیان ہونا چاہیے۔ یہ ہے ذکرِ خدا کا نقطہٴ کمال۔ جو شخص دور ہو اس کو یاد کرنا کچھ اور ہوتا ہے اور جو پاس موجود ہو، اس کا ذکر کچھ اور انداز رکھتا ہے۔ اللہ کے حضور میں بسر کرنے والے نہ صرف دائمی طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی یاد میں رہتے ہیں بلکہ اسے شاید کبھی بھلا نہیں سکتے۔

”احسان“ کی تعریف یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تم کو دیکھ ہی رہا ہے، وہ آپ کو اس لیے دیکھ رہا ہے کہ انسان جہاں بھی ہو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس تعریف میں یہ بھی ہے کہ ”اگر تم اسے نہیں دیکھتے“۔ اگر ہم اسے دیکھ سکتے تو کیا ہوتا؟ یہی عبادت کا مقصود اور اس کی منزل ہے۔ ایسا ہو جائے تو انسان کی عبادت بلاشبہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی۔

انسان اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے، ایک ایسا سوال جس پر فکرِ اسلامی کی پوری تاریخ میں ہمیشہ بحث اور اختلافِ رائے ہوتا رہا ہے۔ مختصر اِیہ کہا جاسکتا ہے کہ علماء نے اس سوال کے مختلف جواب دیئے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر تنزیہ پر مبنی ہو تو جواب ایک انداز کا ہوگا اور اگر غلبہ تشبیہ کو حاصل ہو تو جواب کسی اور طرح دیا جائے گا۔ ماہرینِ علمِ کلام کے ہاں چونکہ زور تنزیہ پر رہا ہے لہذا ان کی رائے میں اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا محال ہے اگرچہ ان میں سے اکثر حضرات یہ مانتے ہیں کہ اگلے جہان میں ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں گے۔ ان کے برعکس اہل تصوف کا زور تشبیہ پر رہتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ کو دیکھا جاسکتا ہے لیکن چشمِ سر سے نہیں دل کی آنکھ سے۔ تاہم صوفیاء کی اکثریت کا کہنا بھی یہی ہے کہ اس دنیا میں یا آخرت میں، انسان اللہ تعالیٰ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا جیسا کہ وہ خود کو دیکھتا ہے۔ انسان کے لیے دیدارِ خداوندی صرف اتنا اور ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے۔ اگر ”هُوَ مَعَكُمْ اِنْ مُمْكِنًا“ (تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے) تو پھر آپ اس کو اسی حد تک دیکھ سکتے ہیں جس حد تک ”وہ“ آپ کے ساتھ ہے لیکن لازم نہیں کہ آپ اسے اس طرح دیکھ سکیں جیسے دوسرے اسے دیکھتے ہیں یا جیسے وہ فرشتوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور جس طرح وہ اپنے لیے ظاہر ہوتا ہے اسے تو انسان ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔

طرح اس دنیا میں بھی ”احسان“ کے ذریعے حاصل ہونے والی دیدِ دوست سے بڑھ کر اور کوئی شے نہیں ہو سکتی۔

اخلاص

”احسان“ یہ ہے کہ انسان یوں عمل کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ایسی کیفیت میں انسان کا ادراک یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ لیکن یہاں مقصود صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے بلکہ یہ کہ ہر کام اللہ کی خاطر کیا جائے۔ یہ ہے توحید فی العمل۔ توحید کا عملی اظہار۔ چونکہ الحق کے سوا اور کوئی حقیقت نہیں ہے سو ہر عمل اور ہر سوچ الحق کے مطابق ہونا چاہیے، اس مطابقت کے حصول کا ایک محرک یہ ادراک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نہ صرف انسان کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے بلکہ یہ بھی کہ انسان کی ہر سوچ بھی اس سے اوجھل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، کیا عیاں اور کیا پنہاں۔ کھلا اور چھپا سب کچھ اس کے سامنے ہے اور ہمارے سب سے مخفی خیالات بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا

(۳۳: ۵۱)

اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔

اَوَلَيْسَ لِلّٰهِ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ (۲۹: ۱۰)

کیا لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے اچھی طرح باخبر نہیں ہے؟

يَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ (۲۷: ۲۵)

وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو دکھاتے ہو۔

”احسان“ کا تقاضا ہے کہ انسان اس بات سے آگاہ رہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ کی نگاہ میں ہے اور اس کا عمل اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کے مطابق ہو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ”احسان“ یہ بھی چاہتا ہے کہ انسان کی سوچ، احساس اور نیت بھی اس کے مطابق ہو۔ ظاہری عمل درست ہو جائے، صرف اتنا کافی نہیں ہے (یہ صرف ایک سطح ہوگی یعنی ”اسلام“) بلکہ اندر کی سوچیں اور رویے بھی خارجی عمل کے عین مطابق ہونے چاہیں۔ انسان کی سوچ اور اس کے عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے یا یوں کہیے کہ انسان جو ہے اور جو سوچتا ہے اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ انسانی شخصیت کو ہم آہنگ، متوازن اور سالم و مکمل ہونا چاہیے، بغیر ایسے رجحانات اور ذہنی محرکات کے جو اسے مختلف سمتوں میں کھینچ رہے ہوں۔

انسانی ذات کی اس ہم آہنگی کو اکثر ”اخلاص“ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے عموماً Sincerity کے لفظ سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ”اخلاص“ جیسا ظاہر میں ہونا چاہیے ویسے ہی باطن میں بھی۔ جب ایک مخلص آدمی کچھ کہتا ہے تو اس کے لفظ سچے ہوتے ہیں اور اس کے فہم اور اس کے ایمان کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان مخلص ہو تو اس کا عمل اس کے وجود اور اس کے احساس کا عکس ہوگا، جیسا وہ ہوگا اور جو اس کا سچا احساس ہوگا وہی اس کے عمل میں ظاہر ہوگا۔

انگریزی کا لفظ Sincerity خاصے ڈھیلے ڈھالے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے۔ ”اخلاص“ کا لفظ اس طرح چلتے ہوئے مفہوم میں کبھی نہیں برتا جاتا۔ آجکل کے انگریزی روزمرہ میں تو Sincerity ایک بہانہ ہے ہر وہ کام کرنے کا جو کر کے مزہ آتا ہو۔ اپنی مرضی کرنا، اپنے من کی موج میں رہنا۔ اگر

آپ Sincere ہیں یعنی آپ کے جی میں جو کچھ ہے اس سے سچے ہیں تو پھر آپ جو کچھ بھی کیا کریں وہ ٹھیک ہے۔ معاملے پر اس انداز میں نظر کرنا اسلامی فکر کے نقطہ نظر سے ایک بالکل اجنبی چیز ہے کیونکہ اخلاص تو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اور اس کی ذات کے لیے ہے۔ اور یہ خاص قسم کا ”اخلاص“ Sincerity جو ہم نے ابھی ذکر کیا ایک جھوٹے خدا سے مخلص ہونے کے مترادف ہے۔ وہی جھوٹا خدا جسے قرآن نے ”ہوا“ کا نام دیا ہے سو یہ شرک کی ہی ایک صورت ہے۔

”اخلاص“ کے معانی پر غور کرنا ہو تو اس کے الٹ الفاظ کو دیکھنا چاہیے۔ یہ لفظ سب سے پہلے تو متضاد ہے ”نفاق“ کا۔ ”نفاق“ کا ترجمہ انگریزی میں Hypocrisy کے لفظ سے کیا جاتا ہے لیکن اس کا مادہ یا جڑ جن حروف سے ہے اس کے معنی ہیں ”پیچنا، فروخت کرنا“۔ اس کے لفظی معنی ہوئے ”اپنے آپ کو بیچ ڈالنے کی کوشش“۔ اسلام کے نقطہ نظر سے منافق وہ شخص ہے جو لوگوں کو وہ بن کر دکھا رہا ہو جو وہ نہیں ہے، جو لوگوں کو قائل کرنا چاہے کسی ایسی چیز کے لیے جو اس میں نہیں ہے انہیں وہ مال فروخت کرنا چاہتا ہے جو ویسا ہے نہیں جیسا نظر آتا ہے۔

مدینہ کے اسلامی معاشرے میں ایک گروہ تھا جو ”منافقین“ کے نام سے معروف تھا۔ اس کا ایک خاص کردار تھا۔ اوپر اوپر سے انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن ان کی اصل دلچسپی صرف اپنی ذاتی اغراض سے تھی جن کی تکمیل ان کا مقصد تھا۔ وہ نہ تو اللہ پر ایمان رکھتے تھے نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ان کی نظر اس بات پر تھی کہ ان حالات میں نئے دین کی پیروی کرنا ان کے لیے سودمند رہے گا۔ قرآن مجید نے اکثر اس گروہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ”منافق“ کا لفظ استعمال کیا ہے اور تمیں آیات میں اس گروہ کا صراحتاً ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید نے

اس گروہ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس سے ان کی جو عمومی تصویر ابھرتی ہے وہ انہیں بدترین قسم کے کفار اور حق کے چھپانے والے بنا دیتی ہے، اسفل السافلین، سب سے گھٹیا۔ غور کیجیے کہ ان آیات میں ایک بات یہ پنہاں ہے کہ منافقین لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ ان کی اصلیت کیا ہے۔ وہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے اور وہ یہ بھولے ہوئے ہیں کہ وہ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے ان کے ساتھ ہے۔

إِذَا جَاءَكَ الْمُنفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنفِقِينَ لَكَاذِبُونَ۔
اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۶۳: ۱-۲)

جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں: ہم کو ابی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم اس کے رسول ہو۔ اور اللہ کو ابی دیتا ہے کہ یہ منافقین بالکل جھوٹے ہیں! انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور وہ اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں۔ بے شک نہایت ہی برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (۹: ۶۷-۶۸)

منافق مرد اور منافق عورتیں، سب ایک ہی چٹے کے بٹے ہیں۔ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا رکھا ہے تو اللہ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ منافق بڑے ہی بدعہد ہیں۔ منافق مردوں، منافق عورتوں اور کفار سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ان کے لیے کافی ہے۔ اور ان پر اللہ کی لعنت اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔

”خلاص کے متضاد کے طور پر ایک اور لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور وہ ہے ”ریاء“۔ اس لفظ کی اصل ہے ”دیکھنا“، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ لوگ باگ بظاہر بھلے کام کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن ان کے عمل کے پردے میں جو نیت کا فرما ہوتی ہے وہ ان کے عمل کو جھٹلا رہی ہوتی ہے۔ ان کا عمل اللہ کی خاطر نہیں ہوتا بلکہ لوگوں پر رنگ جمانے کے لیے یا کسی خاص شخص کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ منافقین کے عمل کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (١٤٢: ٤)

منافقین خدا سے چالبازی کرنا چاہتے ہیں حالانکہ چال وہ ان سے چل رہا ہے۔ اور جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو الکسائے ہوئے اٹھتے ہیں، محض لوگوں کے دکھانے کے لیے اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔

عملِ خالص وہ ہے جو صرف اللہ کی خاطر کیا جائے۔ مثال کے طور پر قرآن میں زکوٰۃ کے لازمی فریضے کے علاوہ بھی خیرات اور انفاق کی تاکید کی گئی ہے۔ اب اگر یہ صدقہ اور خیرات اللہ کے لیے ہے تب تو یہ سچا انفاق ہے لیکن اگر اس میں یہ نیت پنہاں ہو کہ لوگ مجھے سخی اور نیک دل سمجھیں گے تو یہ عمل ریاکاری پر مبنی ٹھہرے گا۔ مزید براں یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ جن لوگوں کو خیرات دی جا رہی ہے ان کی آنکھ نیچی نہ ہو کیونکہ اصل میں تو یہ تحفہ ان کو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے۔ اس خیر کے کام کے لیے انہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کی کوشش یہ رہی کہ ان کو اپنا مرہونِ احسان بنائیں تو آپ کا عمل، آپ کا کارِ خیر نیت کی خرابی سے داغدار ہو جائے گا۔ آپ بھی اور وہ بھی، دونوں تو حید کو بھلا دیں گے۔

اس سیاق و سباق میں قرآن نے بسا اوقات ”مُنِّ“ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہے ”یہ کوشش کرنا کہ لوگ آپ کے احسان مند رہیں، بارِ منتِ احسان اٹھاتے رہیں۔“ مثلاً آپ نے اپنے دوست کو ایک اچھا سا ڈسک پلیئر سالگرہ کے تحفے میں دیا۔ پھر آپ ہر موقع پر اسے جتاتے رہے کہ آپ کتنے کشادہ دست اور دینے دلانے والے ہیں تاکہ اپنے لیے کوئی مفاد طلب کر سکیں یا صرف اتنا ہی ہو کہ آپ کے اندر ایک اطمینان پرورش پاتا رہے کہ وہ ابھی میں کیسا اچھا اور شاندار آدمی ہوں۔ اپنے دوست سے اس طرح کا برتاؤ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ تحفہ اصل میں تحفہ نہیں تھا، متوقع مفاد کے لیے سرمایہ کاری تھی۔ قرآن مجید نے کھلے لفظوں میں اس قسم کے ظالمانہ عمل کی ممانعت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ دوسروں پر اس طرح احسان جتنا اور اپنی مہربانیوں کا بار بار تذکرہ کر کے انہیں شرمندہ کرنا اور دکھ دینا ایسا ہی ہے جیسے اس تحفے کو برباد کر دینا۔

کا احسان نہ رکھو بلکہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق بخشی اگر تم سچے ہو۔

آئیے اب ذرا لوٹ کر پھر ”اخلاص“ کے لفظ پر غور کریں۔ ”اخلاص“ کے بنیادی معنی ہیں ”صاف ہونا، خالص ہونا، آمیزش سے پاک ہونا“۔ ”اخلاص“ کے لفظی معنی ہیں ”خالص بنانا، صاف کرنا، چھاننا، ہر آمیزش سے پاک کرنا“۔ قرآن مجید نے یہ لفظ صرف ایک جگہ استعمال کیا ہے، ”أَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ“ (جنہوں نے اپنا دین اللہ ہی کے لیے خالص کر لیا)۔ یہاں ہمیں منافقوں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اگر اپنے دین یعنی اپنے ایمان و عمل کو ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک کر لیں تو ان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ”صاحب اس کا اطلاق تو صرف منافقین پر ہوتا ہے مجھ پر نہیں“۔ لیکن ایسا کہنے والے نے یہ فراموش کر دیا کہ جب تک ہوا و ہوس اور دوسرے جھوٹے خداؤں کا ذرا سا اثر بھی انسان کی سوچ اور اس کے عمل پر پڑتا رہے وہ منافق ہی ہوتا ہے۔

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (۴۶-۴۵: ۴)

منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے۔ اور تم ان کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ البتہ جو توبہ اور اصلاح کر لیں گے اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ ایمان والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔

یاد رہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ منافقون کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے گہرا گڑھا ہوگا۔ مسلمانوں کی نظر میں منافقت کیسی قبیح چیز ہے اور اس کے برعکس اخلاص کیسی اچھی اور پسندیدہ صفت ہے اس کا ہمیں یقینی طور پر اشارہ مل جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یہی بات قدرے زیادہ آرائشی زبان میں بیان کی گئی ہے۔

رسول خداؐ ایک روز اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ زور کی ایک دھمک کا سنائی دی۔ آنحضرتؐ کے سوا سبھی لوگ چونک اٹھے۔ ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے صحابہ میں سے ایک آدھ نے کہا ”یہ کیا؟“ آنحضرتؐ نے اطمینان سے فرمایا، یہ اس پتھر کی آواز تھی جو ستر موسم قبل دوزخ میں پھینکا گیا تھا اور اب جا کرتہ میں گرا ہے۔ صحابہ حیرت سے ایک دوسرے کو تنکنے لگے۔ چند لمحے گزرے تھے کہ ایک شخص دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ فلاں فلاں مشہور منافق کو ابھی موت نے آن لیا۔ اس منافق کی عمر ستر سال تھی۔

بہت سے آیات میں قرآن مجید نے ”اخلاص سے بننے والے اسم صفت بھی استعمال کیے ہیں مثلاً ”مُخْلِص“ اور ”مُخْلَص“۔ اول الذکر کا مطلب ہے ”اخلاص والا“ وہ جسے (اللہ کی طرف سے) خلوص عطا ہوا ہو۔ گیارہ مقامات پر مُخْلِص کا لفظ آیا ہے ان میں سے دس جگہ اس صفت کا تعلق دین سے ہے جیسا کہ آپ نے مذکور بالا آیت میں دیکھا۔ ساتھ ہی اس لفظ کا رشتہ عبادت سے بھی قائم ہوتا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ

الدِّينَ (۲: ۳۹)

بے شک ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے، تو تم اللہ ہی کی بندگی کرو، اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ۔

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (۱۱: ۳۹)
کہہ دو مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ۔

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ قِفْ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (۲۹: ۷)

کہہ دو کہ میرے اللہ نے تو ہر معاملے میں قسط کا حکم دیا اور یہ ہر مسجد کے پاس اپنا رخ اسی طرف کرو اور اسی کو پکارو، اسی کے لیے اطاعت کو خاص کرتے ہوئے۔ جس طرح اس نے تمہارا آغا کیا اسی طرح تم لوٹو گے۔

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۶۵: ۴۰)

وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو پکارو، اسی کی خالص اطاعت کے ساتھ! شکر کا سزاوار اللہ ہے۔ عالم کا خداوند!

لازم نہیں کہ ”اخلاص“ ہمیشہ کامل اور بے لوث ہوا کرے۔ کچھ آیات قرآنی میں ذکر آیا ہے کہ جب انسان کسی مشکل میں پڑتا ہے تو خطرے کے روبرو اللہ کو پکارنے لگتا ہے اور ”اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے لگتا ہے“۔ پھر جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو اپنی پرانی ڈگر پر آ جاتا ہے۔ یہ سچا اخلاص نہیں ہوگا کہ اس کی کوئی مستقل حیثیت نہیں۔

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ . لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ

وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (۶۶-۶۵: ۲۹)

پس جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اسی کے لیے اطاعت کو خاص کرتے ہوئے۔ پس جب ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ اس کے شریک ٹھہرانے لگتے ہیں کہ ہم نے جو نعمت بخشی اس کی ناشکری کریں اور چند دن اور بہرہ مند ہو لیں، پس وہ عنقریب جانیں گے!

آخری بات یہی ٹھہری کہ حقیقی اخلاص انسان خود سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور اس کے سوا مُصل اور کوئی نہیں اسی طرح دینِ خالص بھی اللہ تعالیٰ ہی قائم کرتا ہے۔ اس کا اشارہ اس آیت سے خاص طور پر ملتا ہے جس میں قرآن نے ”مُخْلِص“ (جسے صاحبِ اخلاص بنایا) کا لفظ برتا ہے اور جو مذکورہ بالا ۸ آیات میں شامل ہے۔ آیت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔

وَإِذْ كُفِرَ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا (۵۱: ۱۹)

اور کتاب میں موسیٰ کی سرگزشت کو یاد کرو۔ بے شک وہ برگزیدہ اور رسول اور نبی تھا نوعِ انسانی میں سے کوئی شخص اللہ کا نبی تبھی بنتا ہے جب اسے پہلے خود اللہ تعالیٰ نے خالص بنا دیا ہو۔

باقی سات آیات جن میں ”مخلص“ کا لفظ آیا ہے وہاں ذکر ہے ”عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ“ (اللہ کے خالص بندے)۔ یہ وہ انسان ہیں جو جنت میں جائیں گے یا جو شیطان کے حیلہ و فریب سے محفوظ ہیں۔ یہ امر کہ یہ لوگ اللہ کے ”بندے“

ہیں ہمیں یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ اس بندگی میں اور کیا کچھ مضمر ہے۔ اس کا مطلب ہے صرف اور صرف اللہ کی کامل عبادت اور صرف اس سے پوری طرح لو لگانا اور اپنے ایمان و عمل کو صرف اسی ذاتِ واحد پر مرکوز کر دینا، یوں کہ ہوا و ہوس اور دوسروں کی پرستش کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔

خلاصہ یہ کہ ’’اخلاص‘‘ دراصل انسان میں ’’توحید‘‘ کی تجسیم کا نام ہے۔ اسی سے اس بات کی توجیہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی سورت ۱۱۲ کو ’’سورۃ اخلاص‘‘ بھی کہا جاتا ہے اور ’’سورۃ توحید‘‘ بھی اسی کا نام ہے۔ جب توحید انسان کی پوری زندگی پر چھا جاتی ہے اور وہ توحید پر پوری طرح عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ ’’مخلص‘‘ اور ’’مخلص‘‘ ہوتا ہے۔ وہ اپنے دین کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے اور اس کے انعام میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سوا ہر شے سے، ماسوائے اللہ سے، رشتہ جوڑنے اور اس پر توجہ دینے کی آلائش سے پاک کر دیتا ہے۔

God- wariness تقوی

”احسان“ کا ایک قریب قریب ہم معنی لفظ اور بھی ہے اور غالباً سب سے اہم لفظ ہے یعنی ”تقویٰ“۔ اس کا ترجمہ انگریزی میں God - wariness کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ قرآن کے مترجمین نے اس لفظ کے بہت سے مترادف استعمال کیے ہیں مثلاً, dutifulness, piety, righteousness, good conduct, God consciousness, Godfearing, guarding against evil.

اہل تقویٰ یا متقی انسان کا ذکر قرآن میں جتنی بار آیا ہے وہ اہل اخلاص اور

اہل احسان سے کہیں زیادہ ہے۔ لفظ کے معنی ہیں ”بچاؤ کرنا“ حفاظت کرنا، بچنا، احتیاط کرنا، نگہداشت کرنا، کسی چیز سے ڈرنا، گھبرانا۔“ صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا انسانی رویہ ہے جو ہر انسانی خوبی کا نچوڑ ہے اور قرآن کے بیان کے مطابق اس خیر و خوبی کا ہدف و مرکز اللہ تعالیٰ کو ہونا چاہیے۔ آیت ہے کہ:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (۱۳: ۴۹)

اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ اشرف وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔

قرآن مجید میں بارہا انسان کے لیے ”تقویٰ“ کا حکم آیا ہے۔ عام طور پر ان آیات میں فعل اس طرح استعمال ہوا ہے کہ اسم مفعول خود ذات خداوندی قرار پاتی ہے۔ اس صورت میں اس کا ترجمہ یوں ہوگا ”be wary of God“۔ دیگر مترجمین نے اس کا ترجمہ ”be dutiful toward God“، ”be God ، Pious toward God ، conscious of God fearing وغیرہ کے الفاظ سے کیا ہے۔ لفظ کے مضمرات یہ ہیں کہ اگر انسان ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہے تو وہ اپنا بچاؤ بہت سی چیزوں سے کر لیتا ہے۔ بہ الفاظ دیگر آپ جب بھی کچھ کہیں یا کریں تو یوں کریں گویا ”کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں“۔ یہاں آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمارے عمل ہی کو نہیں دیکھتا، ہماری سوچ بھی اس پر عیاں ہے۔

وَأَنْ تَحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْلَمُونَ خَبِيرًا

(۱۲۸: ۴)

اگر تم حسن سلوک کرو گے اور تقویٰ اختیار کرو گے تو جو کچھ کرو گے اللہ اس

سے اچھی طرح باخبر ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۲: ۲۳۳)
اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے لازماً ملنا ہے اور
ایمان والوں کو خوش خبری دے دو۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (۵: ۷)
بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں سے بھی باخبر ہے۔

”تقویٰ“ کے لفظ میں ایک اور بات بھی مضمر ہے کہ انسان خود کو کسی خطرناک
چیز سے بچا رہا ہے۔ ایسے مقامات پر قرآن مجید اسم مفعول کے طور پر ذاتِ خداوندی
کو نہیں لاتا بلکہ اس کا عذاب، وعید و تنبیہ، سزا اور دھمکی وہ چیز ہوتی ہے جس سے بچنے
کا نام تقویٰ ہے۔ یہاں قرآن انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ ایک روز اسے اللہ کے
روبرو جانا ہے اور اپنے عمل کے لیے اس کے حضور جوابدہی کرنا ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (۲: ۱۹۶)
اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح جان رکھو کہ اللہ سخت پاداش والا
ہے۔

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ
التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ (۲: ۱۹۷)
اور نیکی کے جو کام بھی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور اس کے لیے
(تقویٰ کا) زادِ راہ لو، بہترین زادِ راہ تقویٰ (کا زادِ راہ) ہے۔ اور مجھ سے
ڈرتے رہو، اے عقل والو!

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (۲: ۲۰۳)

اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان رکھو کہ تم اسی کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُوهُ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ (۲: ۲۲۳)

اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے۔ اور خوشخبری دو ایمان والوں کے لیے۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
(۲: ۱۲۳)، (۲: ۴۸)

اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی، نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاحْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ
وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْعُرُورُ
(۳۱: ۳۳)

اے لوگو! اپنے رب (کی پکڑ) سے بچو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی باپ اپنی اولاد کے کام آئے گا اور نہ کوئی اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آنے والی بن سکے گی۔ بے شک اللہ کا وعدہ شدنی ہے تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالنے پائے اور نہ اللہ کے باب میں فریب کار تمہیں دھوکے

میں رکھے!

قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي . فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ
قُلْ إِنَّ الْخُسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ . لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ
ظُلُلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ
عِبَادَهُ يَعْبَادُونَ (١٦- ١٤ : ٣٩)

کہ دو میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اسی کے لیے خالص اپنی اطاعت کے ساتھ تو تم اس کے سوا جس کی چاہو بندگی کرو۔ کہ دو کہ حقیقی خسارے میں پڑنے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ یاد رکھو کہ کھلا ہوا خسارہ وہی ہے۔ ان کے لیے اُن کے اوپر بھی آگ کے پردے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی۔ یہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ میرے بندو! پس مجھی سے ڈرو تقویٰ کا راستہ وہی راستہ ہے جس کی نشاندہی نبیوں نے کی، یہ وہی راہ ہے جس پر اللہ کی نشانیاں ثبت ہیں۔

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ (١٠: ٦)

بے شک رات اور دن کی آمد و شد اور آسمانوں اور زمین کی اللہ کی مخلوقات میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دیریں۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (۲: ۱۸۷)

اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقویٰ اختیار

کریں۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (۱۱۳: ۲۰)

اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن کی صورت میں اتارا اور اس میں ہم
نے اپنی وعید کو نا کوں پہلوؤں سے واضح کر دی ہے تاکہ یہ لوگ خدا کے
غضب سے بچیں یا یہ ان کے اندر کچھ سو جھ بوجھ پیدا کرے۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
(۱۵۳: ۶)

اور یہ کہ یہی میرا راستہ سیدھا راستہ ہے تو اس کی پیروی کرو اور دوسری
پگھنڈیوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کی راہ سے الگ کر دیں۔ یہ باتیں ہیں
جن کی تمہیں ہدایت فرمائی تاکہ اس کے غضب سے بچو۔

انبیاء کی پیروی کر کے جب انسان خود کو تہر خداوندی سے، اس کے جلال سے
بچا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دامن رحمت و جمال میں سمیٹ لیتے ہیں۔
دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ تقویٰ یا God- wariness کا انعام ہے
جنت:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ (۴۵: ۳۶)

اور جب ان سے کہا جاتا کہ اس چیز سے ڈرو جو تمہارے آگے اور پیچھے ہے
کہ تم پر رحم کیا جائے (تو وہ اعراض کرتے ہیں)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۴۹: ۱۰)

مسلمان باہدگر بھائی بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کے مابین مصالحت کراؤ
اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ تم پر رحم کیا جائے۔

وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
(۴: ۱۲۹)

اور اگر تم اصلاح کرتے رہو گے تو خدا بے شک بخشنے والا اور مہربان ہے۔

فَمَنْ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
(۷: ۳۵)

اے بنی آدم! اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں تم کو میری
آیات سناتے تو جو ڈرا اور جس نے اصلاح کر لی، ان کے لیے نہ کوئی خوف
ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ
(۳: ۱۷۹)

تو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور اگر تم ایمان لائے اور تم نے
تقویٰ اختیار کیا تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ
مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (۵۷: ۲۸)

اے وہ لوگو جو ایمان لائے! اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ

تم کو اپنی رحمت میں سے دو حصے دے گا اور تمہارے لیے روشنی بنائے گا جس کو لے کر تم چلو گے اور تمہاری مغفرت فرمائے گا۔

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ (۱۵: ۳)

جو لوگ تقویٰ اختیار کریں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں، جن میں نہریں جاری ہوں گی۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
أُكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى
الْكُفْرِينَ النَّارُ (۳۵: ۱۳)

اس جنت کی تمثیل، جس کا متقیوں سے وعدہ ہے، یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوگی، اس کا پھل بھی دائمی اور اس کا سایہ بھی (دائم)۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا۔ اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔

”تقویٰ“ تک رسائی کا راستہ ”اللہ کی عبادت“ سے ہو کر گزرتا ہے۔ یعنی اللہ کے کامل بندے بن کر تو حید کو قائم و استوار کرنا۔

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
(۶۵: ۷) (۳۲: ۲۳)

اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا معبود کوئی نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ

قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢:٢١)

اے لوگو! بندگی کرو اپنے اس خداوند کی جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ (دوزخ کی آگ سے) محفوظ رہو۔

”تقویٰ“ کی جو تصویر قرآن مجید سے ہویدا ہوتی ہے وہ تنزیہ و تشبیہ کے درمیان پائے جانے والے تعلق کی ایک واضح مثال ہے۔ ”تقویٰ“ اللہ تعالیٰ کے انذار و عذاب سے بچنے پر مرکوز ہے سو اس کا فریضہ ہے کہ اللہ اور اس کے بندے کے مابین صحیح تعلق، رعایا اور شہنشاہ کائنات کے درمیان رابطے کی صحیح صورت کو مثالی انداز میں پیش نظر رکھے۔ انسان کو جس خدا سے بچنا اور ڈرنا چاہیے وہ خداوند پر جلال و قہر ہے، وہ خدا جو اس سے دور کہیں ہے اور اس بات کا سزاوار ہے کہ اس کی ہیبت اور خوف انسان کو لرزادے۔

انسان ایک مرتبہ ”تذریہ“ کا رشتہ و تعلق استوار کر لے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ سے دوری میں پڑا رہتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب میں لے آتے ہیں۔ اس کی رحمت، مہربانی اور جمال اپنے بندوں کی عاجزی اور فروتنی کے جواب میں انہیں سمیٹ کر اپنے حضور میں بلند مراتب عطا کر دیتی ہے۔ اللہ کا قرب ہی انسان کو اس لائق بناتا ہے کہ وہ خود کو شائستہٗ خلافتِ الہی بنا سکے۔

وہ لوگ جو اہل تقویٰ میں سے ہیں وہ ”الرحمن“ کے قرب سے سرفراز ہوں گے لیکن جو اپنے فرائض انجام دینے میں ناکام رہے ہوں گے وہ ”القہار“ کے عذاب کی پکڑ میں آجائیں گے۔

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا. وَنُسَوِّقُ

الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرُذًى (٨٦-٨٥: ١٩)

(یاد کرو) جس دن ہم خدا ترسوں کو خدائے رحمان کی طرف وفدِ فدا بھیجے گا، ان کو جہنم کی طرف ہائیں گے، چاہے۔

قرآن مجید کی ایک آیت میں رحمتِ خداوندی کی دو اقسام کے درمیان واضح امتیاز کیا گیا ہے۔ اپنے وسیع معنی میں رحمت اس شفقتِ خداوندی، اس مہربانی اور نرمی کا حوالہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری مخلوقات کے لیے عام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو عدم سے وجود میں لائے جبکہ کسی مخلوق کا حق نہ تھا کہ مطالبہ وجود کر سکتی۔ رحمت کا ایک محدود تر مفہوم یہ ہے کہ اہل تقویٰ کو اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے۔ اس کی دوسری طرف ہے عذابِ خداوندی اور عذابِ خداوندی ان پر نازل ہوتا ہے جنہوں نے اللہ سے دور رہنے ہی کو اپنے لیے چن لیا ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ اللہ سے دوری ہی عذاب کا دوسرا نام ہے۔ یہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کیونکہ ”الحق“ کی سلیمیت اور ہم آہنگی سے دور ہونے کا مطلب ہے بے حقیقتی کی پارہ پارہ کیفیت اور بے نظمی اور انتشار کا غلبہ۔ اہل تقویٰ رحمت کے سزاوار ہوں گے اور تقویٰ کا تقاضا ہے ”اسلام“ اور ”ایمان“۔

وَعَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
فَسَاكُنْهَا الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا
يُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي
يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ

الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(V: 107-07)

میں اپنے عذاب میں تو اسی کو مبتلا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں اور اور میری رحمت ہر چیز کو عام ہے۔ سو میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ رکھوں گا جو تقویٰ اختیار کریں گے اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے، جو پیروی کریں گے اس نبی امی رسول کی جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں جائز ٹھہراتا ہے اور خبیث چیزیں حرام کرتا ہے اور ان پر سے وہ بوجھ اور پابندیاں اتارتا ہے جو ان پر اب تک رہی ہیں۔ تو جو اس پر ایمان لائے، جنہوں نے اس کی عزت کی، اس کی مدد کی اور اس روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتاری گئی ہے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

محبت Love

”احسان“ میں جو کچھ بھی مضمر ہے اس سے سب سے گہرا ربط ”حُب“ (محبت) کے لفظ کا ہے۔ بعد کے زمانوں میں تو بالخصوص جب ”احسان“ کو اسلام کی تین جہات میں سے ایک کے طور موضوع بحث قرار دیا گیا تو ”محبت“ ایک مرکزی بحث بنتی چلی گئی۔ خلاصہ سوال یہ ہے کہ انسان کا رویہ اللہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ محبت۔

اسلام کے تصورِ عشق یا تصورِ محبت کو سمجھنا ہو تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید

نے اس اصطلاح کو کس طرح استعمال کیا ہے۔ خاص طور پر یہ جاننا چاہیے کہ محبت کا اللہ تعالیٰ سے کیا ربط و تعلق بنتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ کے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے تو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ انسانی محبت میں کیا کچھ نہیں ہے۔

لگ بھگ پندرہ آیات ایسی ہیں جس میں قرآن مجید نے ”محبت“ کو اللہ تعالیٰ سے نسبت دی ہے اور ان کے علاوہ اور متعدد آیات ایسی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کن چیزوں سے ”محبت نہیں ہے“ انسانی محبت کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اگر کوئی معنویت مل سکتی ہے تو فقط اس طرح کہ وہ حب الہی کی مثال کی پیروی کرے۔

ایک حدیث ہے جو ہم پہلے بھی درج کر چکے ہیں، اس پر غور کیجیے تو تصورِ محبت کو اس سیاق و سباق میں رکھا جاسکتا ہے جس میں اسلامی روایت نے اسے دیکھا اور سمجھا۔ رسولِ خداؐ نے فرمایا ”اللہ جمیلٌ و یحب الجمال“۔ بعد کے زمانے میں تو ہمیشہ یہی کہا گیا کہ محبت کا ہدف صرف ایک صاحبِ جمال اور حسین چیز ہی ہو سکتی ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ محبت کے بارے میں اس نقطہٴ نظر کو قرآن سے الگ سمجھا جائے۔ عربی کی لغات یہ بتاتی ہیں کہ عملاً ”جمال“ اور ”مُحْسَن“ دونوں مترادف ہیں۔ ”احسان“ کا مطلب ہے حسنِ عمل۔ قرآن میں چودہ مقامات پر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے سے محبت کرتے ہیں۔ ان میں سے پانچ مقامات پر محبت ان لوگوں کے لیے مذکور ہے جو اہل ”احسان“ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں تو صرف اسی لیے کہ حسنِ عمل سے خود ان میں اخلاقِ حسنہ اور اوصافِ جمیلہ پیدا ہو گئے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ اللہ کی محبت کے لائق شمار ہوتے ہیں۔

قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے سے محبت کرتے

ہیں وہاں نوعِ انسانی کے افراد ہی اللہ کی محبت کے قابل قرار دیئے گئے ہیں۔ یہ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں، ساری اولاد آدم نہیں۔ اللہ کے محبوب انسان وہ ہیں جن کے اعمال اور جن کے اخلاق و اوصاف حسن و خوبی کا مرقع ہیں۔

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (۲: ۱۹۵)

اور انفاقِ خوبی کے ساتھ کرو۔ بے شک اللہ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ • الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (۳: ۱۳۳-۴)

اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کے لیے مسابقت کرو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے عرض کی طرح ہے۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار ہے، ان لوگوں کے لیے جو کشادگی اور تنگی، ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں، غصہ کو ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ خوب کاروں کو دوست رکھتا ہے۔

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (۳: ۷۶)

ہاں! جو لوگ اس کے عہد کو پورا کریں گے اور (اللہ سے) ڈریں گے تو بے شک اللہ اپنے سے ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا

طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا
آمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
(۵: ۹۳)

جو لوگ ایمان لائے، اور کام نیک کیے، ان پر نہیں گناہ جو کچھ پہلے کھا چکے،
جب آگے ڈرے، اور ایمان لائے، اور عمل نیک کیے، پھر ڈرنے، اور
یقین کیا، پھر ڈرے، اور نیکی کی، اور اللہ چاہتا ہے نیکی والوں کو۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (۲: ۲۲۲)
اللہ تو بہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو
دوست رکھتا ہے۔

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (۳: ۱۵۹)
تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ بے شک اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو دوست
رکھتا ہے۔

فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ (۴۹: ۹)

تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ مصالحت کرادو اور ٹھیک ٹھیک انصاف
کرو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

ان آیات سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اخلاق و کردار کی وہ کونسی چیزیں ہیں
جو انسان کے لیے مطلوب ہیں اور پسندیدہ انسانی اوصاف کیا ہیں۔ اس کے برعکس
۲۳ قرآنی آیات میں وہ انسانی صفات مذکور ہوئی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتے
ہیں۔ سو یہ امر باعث تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حق کا انکار کرنے والوں،

ظالموں، فسادی لوگوں، متکبروں، فاسقوں، سرکشوں، حد سے گزرنے والوں اور ڈینگ ہانکنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔

قرآن میں محبت کا لفظ جس طرح برتا گیا ہے اس کے بارے میں اہم ترین نکات میں یہ بھی ہے کہ یہ صفت یا تو اللہ تعالیٰ سے منسوب کی گئی ہے اور یا انسانوں میں پائی گئی ہے۔ اور کسی چیز کو اس میں سے حصہ نہیں ملا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو وہ صرف نوع انسانی ہی ہے۔ بہت سے علماء کا خیال ہے کہ اور ہر صفت سے بالاتر ہو کر محبت ہی وہ صفت ہے جو خدا اور بندے کے باہمی تعلق کو بیان کرتی ہے، یہی اس ”بارِ امانت“ کا حقیقی مفہوم ہے جو انسان کے سپرد کیا گیا تھا۔ اللہ کا محبوب صرف انسان ہی ہو سکتا ہے اور نوع انسانی کے افراد ہی اللہ سے محبت کر سکتے ہیں۔

ہاں، اللہ تعالیٰ ان انسانوں سے محبت نہیں کرتے جو اس سے محبت نہ کریں۔ انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکتا لیکن بالعموم اس کی محبت کا مرکز کچھ اور ہوتا ہے۔

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ . وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ . وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا . وَتُحِبُّونَ الْمَالَ وَحُبًّا جَمًّا (۲۰-۱۷: ۸۹)

ہرگز نہیں! بلکہ تم یتیموں کی قدر نہیں کرتے اور نہ مسکینوں کو کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے اور وراثت کو سمیٹ کر ہڑپ کرتے ہو اور مال کے عشق میں متوالے ہو۔

إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (۲۷: ۷۶)

یہ لوگ صرف دنیائے عاجل سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے ایک

بھاری دن کو نظر انداز کر رہے ہیں۔

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ (١٤: ٣)

لوگوں کی نگاہوں میں مرغوباتِ دنیا: عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، چوپائے اور کھیتی کھادی گئی ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی کے سروسامان ہیں اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانا ہے۔

بہ الفاظ دیگر انسان کو اس حسن گریزاں سے دل نہیں لگانا چاہیے جس کی کشش ان کی خواہشات کو کھینچتی رہتی ہے بلکہ اس کی محبت کا ہدف اور مرکز اللہ تعالیٰ کا جمالِ لایزال ہونا چاہیے۔ نوع انسانی کے ہر روگ کا علاج اسی میں ہے کہ اس کی محبت کا رخ اس کے اصل مرکز اور اس کے سچے ہدف کی طرف پھر سے موڑ دیا جائے۔

یہاں آ کر ہمیں ایک مرتبہ پھر نبوت کی بنیادی اہمیت کے روبرو ہونا ہوگا۔ انسان ایک ایسے خدا سے کیونکر محبت کر سکتا ہے جسے وہ جانتا ہی نہیں۔ اور پھر جب ایک مرتبہ اس نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے جانے کے قابل ہے تو پھر اسے اب کیا کرنا ہے؟ قرآن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حب الہی کا شرارہ پھوٹ پڑے تو راستہ کھلا ہوا ہے۔ اب اس شخص کو رسول خدا کی سنت کی پیروی کرنا ہے۔ اسی صورت میں انسان عمل صحیح، ایمان صالح اور ”احسان“ کے وسیلے اللہ کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ صرف عمل ہی میں نہیں بلکہ اخلاق و کردار میں بھی رسول خدا کا اتباع

کرنے سے ہی انسان اللہ کی محبت کا مستحق ٹھہرتا ہے اور اللہ جس سے محبت کرے وہ فلاح اور نجات پالیتا ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ سے فرمایا کہ:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ
(۳: ۳۱-۳۲)

کہ دو: اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخشے گا اور اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے، کہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اگر یہ اعراض کریں تو یا درکھیں کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔

قرآن میں اللہ سے محبت کرنے کا ذکر اگرچہ بہت کم آیا ہے تاہم جن چند آیات میں اس کا ذکر ہے انہیں بعد کی اسلامی روایت میں بہت اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ ایک آیت اس ضمن میں متواتر پیش کی جاتی رہی ہے۔ اس میں دو نکات ایسے ہیں جو خصوصیت سے اہم ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان ان سے محبت کرے اور دوسرا یہ کہ انسان کا اللہ سے محبت کرنا نتیجہ ہے اس بات کا کہ خود اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی جو آیت نقل کی اس میں اگرچہ انسان کے اللہ سے محبت کرنے کا ذکر پہلے آیا ہے مگر تو حید کے نقطہ نظر سے دیکھیے تو یہ کیونکر تصور کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس محبت کو جلا دیئے بغیر انسان میں حُبِ الہی کا امکان بھی پیدا ہو سکے۔ اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی اور ہدایت شامل نہ ہو تو کوئی انسان کیونکر اللہ سے محبت کر پائے؟ اللہ کی رحمت اور محبت نہ ہو تو

کسی شے کا بھی وجود ہی کہاں ہوگا؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى
الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ
لَأَيْمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
(٥: ٥٤)

اے ایمان والو! جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو (اللہ کو کوئی پروا نہیں) وہ جلد ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے، وہ مسلمانوں کے لیے نرم مزاج اور کافروں کے مقابل میں سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے بخشے گا اور اللہ بڑی سائی رکھنے والا اور علم والا ہے۔

یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ محبت کی عطا اللہ کا انعام ہے اور اسی لیے اس کا رشتہ رحمت، جمال اور کرم کی صفات خداوندی سے جا کر جڑ جاتا ہے۔

تصورِ ”صالحیت“ Wholesomeness

”اسلام“ یا شریعت کا مقصد ہے صحیح عمل اور غلط عمل کے درمیان امتیاز قائم کرنا اور یہ واضح کرنا کہ ہر کام کو کرنے کا درست طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ گناہ کے بارے میں ”اسلام“ یا شرعی قانون اسی حد تک بحث کرتا ہے جہاں تک اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کا معاملہ ہے۔ اسی طرح کارِ خیر یا عملِ صالح کا بحث بھی ”اسلام“ یا

شرعی قانون کی حدود میں اسی حد تک آتا ہے جس حد تک اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی اور رسول خداؐ کے اتباع سے ہے۔

”ایمان“ سے فہم کی جہت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ”ایمان“ سے انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ عمل کے معنی اس کی روزمرہ زندگی سے وراء ایک عالم سے پیوست ہیں اور اس کا رشتہ حقیقت ربانی تک پہنچتا ہے۔ ”ایمان“ ہی انسان کو یہ فہم عطا کرتا ہے کہ کائنات کی ہر شے پر ”توحید کی حکمرانی“ ہے تاہم انسان کی آزادی اختیار اس تو ازن کو درہم برہم کر سکتی ہے۔ اسی سے اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ کا بندہ بننا کیوں ضروری ہے۔ اور اسی سے اس پر یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے اسے کونسی راہ کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ”ایمان“ سے ہر بات عیاں ہو جاتی ہے۔ انسانی عمل کا تا رو پود الحق سے ایک گہرے تعلق میں بندھا ہوا ہے اور مرنے کے بعد اس کے نتائج دائمی ہو جائیں گے۔

”احسان“ کی آمد سے ”اسلام“ اور ”ایمان“ میں ایک اور اضافہ ہوتا ہے اب ان دنوں کا مرکز حسن نیت بن جاتا ہے۔ ”احسان“ سے انسان کو یہ تلقین ہوتی ہے کہ اس کے انتخاب، اس کے ارادہ و کاوش کا رخ اس آگہی کی بنیاد پر متعین ہونا چاہیے کہ ہر شے اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر اور ہمہ جامو جود ہے۔

قرآن مجید اور اسلامی روایت میں بسا اوقات ان تین جہات کو الگ الگ کر کے دیکھا گیا ہے یعنی ”اسلام“، ”ایمان“، اور ”احسان“، اور بعض اوقات ان میں یہ امتیاز قائم نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید تو خاص طور پر اکثر ایسے الفاظ میں کلام کرتا ہے جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں اسلام کی دونوں یا تینوں جہات پر بیک وقت زور دیا جا رہا ہے۔ سو ہمارے لیے ان اصطلاحات میں سے ایک پر غور کرنا مفید

رہے گا تا کہ یہ دیکھا جاسکے کہ ”عمل صالح“ کا اسلامی تصور قرآن میں جس طرح بیان ہوا ہے اس کا اسلام کی تیسری جہت سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ دونوں کو الگ کیا ہی نہیں جاسکتا۔ گفتگو خواہ اسلام کی پہلی جہت پر ہی کیوں نہ ہو رہی ہو اس پہلو کو آپ کسی صورت بحث سے جدا نہیں کر سکتے۔ اس ضمن میں جو اصطلاح ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے ”صالح“۔ اس لفظ کے بنیادی معنی ہیں ”سالم ہونا، ٹھیک ہونا، درست، شائستہ، اچھا اور موزوں ہونا“۔ انگریزی میں اس لفظ کے ترجمے کے لیے ہم نے ہمیشہ Wholesome کا لفظ برتا ہے۔ اس سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ انگریزی مترادف ایسا ہو جسے انسانوں کے لیے اور انسانی عمل کے لیے یکساں طور پر استعمال کیا جاسکے۔ کیونکہ قرآن مجید میں لفظ کے دونوں مفہام آئے ہیں، ”صالحات“ (نیک اعمال، اچھے کام، wholesome deeds) اور ”صالحون“ (اچھے، نیک لوگ)۔

قرآن مجید کے مطابق ”ایمان“ کے ساتھ عمل صالح جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ درج ذیل آیات میں سے پہلی آیت میں جو الفاظ آئے ہیں:

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۶۲: ۱۰)

سن لو کہ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

یہ وہی الفاظ ہیں جو خدا دوست لوگوں کے لیے برتے گئے تھے۔ یہ بھی ملاحظہ کیجیے کہ بعض آیات میں ”صالح“ اور ”جمیل“ ہم معنی الفاظ کے طور پر آئے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۲: ۶۲)،
(۵: ۶۹)

بے شک جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے اور نصاریٰ اور صابئی، ان میں سے جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لایا اور جس نے عملِ صالح کیا تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (۲: ۲۵)

اور بشارت دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اس بات کی کہ ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن میں نہریں جاری ہوں گے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
(۱۶: ۹۷)

جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان پر ہے تو ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ اور ہم ان کو جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا بہتر صلہ دیں گے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالُوا لَيْسَ
بِذٰلِكَ الْجَنَّةُ الَّتِي كُنَّا نَقُولُ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (۴۰: ۴۰)

جو کوئی نیک عمل کرے گا۔ خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مؤمن بھی ہوا۔ تو وہی

لوگ جنت میں داخل ہوں گے جس میں وہ بے حساب رزق و فضل پائیں گے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (۴: ۱۲۲) (۴: ۵۷)

اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہم ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی۔

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۶۴: ۹)

اور جو اللہ پر ایمان لائے، اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہوں گے ان کے گناہوں کو ان سے جھاڑ دے گا اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں جاری ہوں گی۔ وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ بڑی کامیابی درحقیقت یہ ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ • وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (۴۱: ۳۳-۳۴)

اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

اسی موضوع پر مزید پچاس آیات درج کی جاسکتی ہیں جن میں بنیادی طور پر یہی بات کہی گئی ہے تاہم اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صالح انسانوں کے بارے

میں قرآن مجید کیا کہتا ہے یعنی ان لوگوں کے بارے میں جو اہل ایمان ہیں اور نیک کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ ”صالح“ ایک قدیم عرب نبی کا نام ہے جو انجیل میں مذکور نہیں ہیں۔ ان کا ذکر آٹھ آیات میں آیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے بہت سے انبیاء کو صالح کے لقب سے یاد کیا ہے۔ ان میں ابراہیم، یعقوب، اسحاق، اسمعیل، ادریس، یحییٰ، زکریا، الیاس اور عیسیٰ علیہم السلام شامل ہیں۔ ایک اور آیت میں قرآن مجید نے صالحین، انبیاء، مخلصین اور شہداء سب کو ان لوگوں میں شامل کیا ہے جن پر اللہ کی برکت نازل ہوئی۔ (۶۹:۴) لیکن یہ بھی ہے کہ ہر مخلص ”مسلم“ (اپنے وسیع اور عام معنی میں) صالحین میں سے ہو سکتا ہے خواہ وہ شخص ”مسلمان“ (تاریخی معنی میں) ہو یا نہ ہو۔

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ
 آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي
 الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (٤- ١١٣: ٣)

سب اہل کتاب یکساں نہیں ہیں۔ ان میں ایک گروہ عہد پر قائم ہے۔ یہ رات کے وقتوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت اور سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
(٢٩:٩)

اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ہم ان کو صالحین کے
زمرہ میں داخل کریں گے۔

سامنے کی بات ہے کہ ”صلاح“ کا تعلق رحمتِ خداوندی سے ہے۔ صلاح
رحمت ہی سے برآمد ہوتی ہے کیونکہ اس کا نتیجہ ہے اللہ کا قرب (دیکھیے آیات
۲۱:۷۵، ۲۱:۸۶، ۲۱:۱۹، ۲۷:۱۹) یہاں ایک نکتہ یہ بھی توجہ طلب ہے کہ وہ تین آیات جن
میں سیدنا ابراہیمؑ کے صالحین میں سے ہونے کا ذکر آیا ہے ان میں یہ بھی کہا گیا ہے
کہ ”فی الآخرة“ (اگلے جہان میں)۔ سیدنا ابراہیمؑ کمالِ انسانی کا نمونہ ہیں،
فطرتِ انسانی کی تجسیم، توحیدی ادیان کے جدِ امجد، اور وہ نبی جن کو اپنے اخلاق و
اوصاف میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین سمجھا جاتا ہے۔ یہاں جو نکتہ
مضمحل ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام ”مسلم“ جو فطرتِ انسانی کو کمالاً حاصل کر لیتے ہیں
وہ اگلے جہان میں صالحین میں سے ہوں گے نیز یہ کہ صلاح یا
wholesomeness ایک ایسی صفت ہے جو زیادہ تر اگلے جہان ہی میں
پائی جائے گی۔ عملِ صالح کرنے کا مطلب بہر طور یہی تو ہے کہ اپنے ہر کام اور ہر
عمل کو ”الاحد“ سے جوڑ دیا جائے، یعنی توحید قائم کی جائے۔ اس کے پورے
امکانات اور مکمل نتائج و ثمرات اس وقت تک انسان کے سامنے نہیں آتے جب تک
موت اس کی نگاہ کے پردے ہٹا نہیں دیتی۔

خلاصہ یہ کہ جہاں جہاں قرآن مجید نے ”عملِ صالح“ یا ”صلحیات“ کی
اصطلاح استعمال کی ہے وہاں صرف اتنا نہیں کہا کہ یہ عمل صحیح اور درست ہے بلکہ یہ
کہ اچھا کام ٹھیک نیت سے کیا گیا ہے۔ منافق لوگ ایک کام کو بظاہر تو ٹھیک طرح
ہی کرتے ہیں لیکن اس کی پاداش میں ان کو جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں

پھینکا جائے گا۔

قرآن مجید نے اسی مادے اور اسی بنیادی مفہوم سے بننے والے کئی اور الفاظ بھی استعمال کیے ہیں جو خاصے اہم ہیں اور اگر اسلامی شعور کے لیے ”صلاح“ کے تصور کی معنویت کو پوری طرح جاننا ہو تو ان پر نظر ڈالنا مفید رہے گا۔ مثال کے طور پر ”اصلاح“ کا لفظ تیس مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ یہاں اس کے معنی ہیں ”صلاح قائم کرنا، صلاح کو استوار کرنا“۔ فی زمانہ اس لفظ اصلاح کو اکثر reform کے مفہوم میں برتا گیا ہے۔ اسی طرح ”صلح“ کا لفظ ایک آیت میں اس ہم آہنگی اور سکون و آشتی کے معنی میں آیا ہے جو اچھے میاں بیوی کے مابین ہونا چاہیے۔ بعد میں یہ لفظ صلح و جنگ کے سیاسی معنی میں استعمال ہونے لگا۔

قرآن میں ”صلاح“ کے لفظ کے دیگر مفاہیم و مضمرات کو سمجھنا ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے اس کے الٹ لفظ یعنی ”فاسد“ کو کیونکر استعمال کیا ہے۔ ”فاسد“ کا مطلب ہے ”غلط، برا، خراب و برباد اور بگڑا ہوا“۔ ”صلاح“ وہ ہے جو الحق سے ہم آہنگی کی زندگی گزارے اور اپنے عمل کو ”صلاح“ اور سازگاری کی بناء پر استوار اور قائم رکھے۔ اس کے برعکس ”مفسدین“ workers of corruption (فسادی، فساد کرنے والے) وہ لوگ ہیں جو اشیاء کے مابین درست رشتوں کو درہم برہم کر کے تباہ کر ڈالتے ہیں۔

”فساد“ اور ”توحید“ میں خلل اندازی کے درمیان جو تعلق ہے اس کو قرآن مجید نے صریح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کائنات کا صلاح و نظام اس کے ایک اصول واحد پر مبنی ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر حقیقت کا مأخذ ایک سے زیادہ ہوا کرتا تو یہ کائنات پارہ پارہ ہو کر منتشر ہو

جاتی۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ
الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (۲۱: ۲۲)

اگر ان دونوں کے اندر اللہ کے سوا الگ الگ الہ ہوتے تو یہ دونوں درہم
برہم ہو کے رہ جاتے۔ تو اللہ -- عرش کا مالک -- ان چیزوں سے پاک ہے
جو یہ بیان کرتے ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ انسان کے جھوٹے خداؤں میں ہوا و ہوس بھی ہے۔ اگر اللہ
تعالیٰ بھی لوگوں کی ہوائے نفس caprice کا تابع ہو جاتا یعنی صحیح اور غلط کے
بارے میں ان کی ذاتی آراء اور ان کی خواہشات کو قبول لیتا تو کائنات ایک خرابہ بن
کے رہ جاتی۔

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَ هُم لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
وَمَنْ فِيهِنَّ (۲۳: ۷۱)

اور اگر ان کی خواہشوں کے مطابق ہوتا تو آسمان و زمین اور جو ان میں ہیں
سب تباہ ہو جاتے۔

ایک سطح پر، اس کائنات کے صلاح و نظام کو ”الواحد“ نے، اللہ تعالیٰ نے سہارا
دے رکھا ہے۔ ہر شے مسلم بھی ہے اور عبد بھی۔ اللہ کے سامنے سرانگندہ بھی اور اس
کا بندہ بھی۔ ایک دوسری سطح پر اور اختیاری ”اسلام“ اور اختیاری بندگی کے لحاظ سے
انسان میں یہ امکان ہے کہ وہ اس دنیا میں صلاح کو درہم برہم کرے اور اس میں
فساد پھیلانے۔ قرآن نے یہ کبھی اشارہ نہیں کیا کہ انسان کے پھیلانے ہوئے فساد
کا اثر آسمانوں تک پھیل سکتا ہے کیونکہ وہ عالم فرشتوں کی دنیا ہے جو صرف اللہ کے

سامنے اطاعت و فرمانبرداری ہی کر سکتے ہیں۔ اسی سے یہ نکتہ سمجھ آتا ہے کہ فرشتوں نے تخلیق آدم پر احتجاج کیوں کیا تھا اور کہا تھا:

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

(۲:۳۰)

کیا تو اس میں اس کو خلیفہ مقرر کرے گا جو اس میں فساد مچائے اور خونریزی کرے۔

بطور فرشتہ ان کو فساد پھیلانے پر قدرت ہی میسر نہیں ہے۔ فساد کا امکان صرف اس مخلوق میں پنہاں ہے جسے آب و گل سے خلق کیا گیا ہو۔ اگر فرشتوں کو بھی حسدِ خاکی دیا گیا ہوتا تو وہ بھی فساد پھیلا سکتے تھے۔ ہاروت و ماروت نے پشیمان ہو کر بالآخر یہی سبق حاصل کیا تھا۔

کائناتی نظام میں فساد صرف اور صرف انسان سے مخصوص ہے۔ اللہ کا خلیفہ بننے سے خلقِ خدا کو یہ آزادی بھی مل جاتی ہے کہ خالق کائنات کے خلاف جانے کی ہمت کر سکے۔ اسے جو ”امانت“ دی گئی ہے اس کا غلط استعمال ہی کائنات میں اخلاقی فساد اور شر کی نمود کا باعث ہوتا ہے۔ تخلیقِ آدم سے پہلے ابلیس تک سے کوئی فساد سرزد نہیں ہوا تھا۔ جنات کو اللہ کی نافرمانی کا جو اختیار ملا ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرح خلافتِ انسانی ہی سے جڑا ہوا ہے۔ درج ذیل آیت آج کی جدید دنیا کے بارے میں خاص طور پر موزوں تبصرہ ہے۔ آج کی جدید ٹکنالوجی اور صنعتوں، کارخانوں کی اُگلی ہوئی کثافت اور آلودگی نے نسلِ انسانی کے لیے اپنے ہاتھوں خود موت کے گھاٹ اترنے کا جو کھلا امکان پیدا کر دیا ہے یہ اگر نہ ہوتا تو اس آیت کی پوری معنویت شاید آشکار نہ ہو سکتی۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۳۰: ۴۱)
خشکی اور تری، ہر جگہ لوگوں کے اعمال کے نتیجے میں فساد چھا گیا ہے تاکہ
اللہ ان کی بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے تاکہ یہ رجوع کریں۔

جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے نتیجے میں فساد کیوں جنم لیتا ہے؟ اسلام کے نقطہ
نظر سے اسے سمجھنا دشوار نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر جدیدیت زدہ مسلمانوں
نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنی آغوشِ توجہ میں سمیٹ کر اپنا بنا لیا ہے اور اس کی
قدرو قیمت بلاچون و چرا تسلیم کر لی ہے۔ ذرا غور کیجیے کہ جدید سائنس کے بانیوں اور
ٹیکنالوجی کی ترقی و پیشرفت کے علمبرداروں کا اپنا دعویٰ کیا ہے؟ خود ان کی نظر میں
سائنس کا ہدف اور مقصد کیا ہے۔ ہم سب نے ہزار ہا مرتبہ یہ سنا ہے کہ مغرب جدید
نے آخر کار عالمِ طبعی کی تسخیر میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور اسی سے اسے دیگر تمام
تہذیبوں پر فوقیت اور برتری حاصل ہو گئی ہے۔ اس طرح کے بیانات کی تہ میں ایک
مفروضہ کام کر رہا ہے اور وہ یہ کہ ہمیں بحیثیت انسان یہ حق حاصل ہے کہ کائنات
کے ساتھ، اس عالمِ طبعی کے ساتھ جو چاہیں کریں۔ دوسری طرف اسلام کی نگاہ میں
عالمِ طبعی یا جولا نگہ فطرت وہ دائرہ ہے جس میں اللہ کی نشانیاں ظہور کرتی ہیں۔ انسان
کی ہر وہ کوشش جو اس کے وقوع پذیر ہونے کے فطری انداز کو تلپٹ کر دے ایک ایسا
عمل قرار پائے گی جو کارخانہ تخلیق میں اللہ کی مشیت سے سرتابی کے مترادف ہوگا۔
انسان کے لیے عالمِ طبعی کو مسخر کرنے کی سعی ایسا ہی ہے کہ گویا اس نے مشیت
خداوندی کی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے جس صورتحال میں
پیدا کیا ہے اس کی ناشکری کرنے لگا ہو اور یہ دعویٰ کرنے چلا ہو کہ اس کارخانہ

قدرت میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت موجود نہیں ہے۔ یہاں عالم طبعی یا Nature سے ہماری مراصر ف شہر سے باہر کے قدرتی مناظر ہی نہیں ہیں۔ یہ سارا عالم مشہود، دکھائی دینے والی ساری کائنات Nature ہے، اس میں معاشرہ اور انسانی افراد سب شامل ہیں۔

فطری بات ہے کہ اس جگہ آ کر لوگوں کی طرف سے یہ آواز احتجاج بلند ہوگی کہ انسان کو جو صلاحیتیں دی گئیں ہیں وہ بھی تو فطرت کا حصہ ہیں۔ تسخیر فطرت کی قوت بھی تو ہمیں اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوئی ہے تاکہ ہم معاشرے کو بہتر بنا سکیں تو پھر ہم اس کا استعمال کیونکر نہ کریں؟ آخر ہم ساری آفات کو خاموشی سے کیوں برداشت کریں؟ اسلام کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوت کو استعمال کی حدود مقرر کر دی ہیں کیونکہ یہ قوت انسان کے خلیفۃ اللہ ہونے کے خارجی ظہور سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ انسان کو اس معاملے میں من مانی کرنے کے لیے آزاد نہیں چھوڑا گیا یا یوں کہیے کہ وہ چاہے تو اس آزادی کو استعمال کر سکتا ہے لیکن پھر اس کو اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ عالم مخلوقات پر ”اسلام کائناتی“ کی حکمرانی ہے اور مذہب کی شکل میں انبیاء کے اسلام کی جلوہ گری ہے۔ اگر انسان کا عمل ان دونوں سے ٹکرا جائے گا تو پھر اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، یہاں بھی تباہی اور اگلے جہان میں بھی خرابی۔

سوال یہ ہے کہ پھر انسانی معاشرے کے مسائل کا حل کیا ہے؟ بھوک، بیماری، جو روستم، کثافت و آلودگی اور انسان کی پیدا کردہ ہزاروں دوسری مصیبتوں کا مداوا کیونکر ممکن ہے؟ قرآن کے نقطہ نظر سے راستہ صرف ایک ہی ہے، دین (یعنی ”اسلام“، ”ایمان“ اور ”احسان“ کے وسیلے) اللہ کی طرف رجوع۔

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ
مِنَ اللَّهِ (۳۰: ۴۳)

پس اپنا رخ، دینِ قیَم کی طرف، سیدھا رکھو، قبل اس کے کہ اللہ کی طرف
سے ایک ایسا دن آجائے جس کے لیے پھر واپسی نہیں ہے۔ اس دن وہ
جداجدا ہو جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے خیر و شر اور صالح و فاسد اپنے پیمانہ تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے
لیکن ہم عرض کر چکے ہیں کہ انسان کے پاس اتنی آزادی ہے کہ وہ اپنے لیے خود راہ
عمل کا انتخاب کر سکے نیز یہ کہ جو کچھ بھی وہ کرے گا اس کی جوابدہی بھی خود اسی کو کرنا
ہوگی۔ اس کا انتخاب جس حد تک غلط چیز کا، فاسد کا انتخاب ہوگا اسی حد تک وہ اللہ کو
ناراض کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند وہ لوگ ہیں جو حسنِ عمل رکھتے ہیں، محسنین ہیں، وہ
نہیں جو فتنجِ اعمال کے مرتکب ہو رہے ہوں۔

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ
وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (۲: ۲۰۵)

اور جب وہ (تمہارے پاس سے) ہٹے ہیں تو ان کی ساری بھاگ دوڑ اس
لیے ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائیں اور کھیتی اور نسل کو تباہ کریں، اور اللہ
فساد کو پسند نہیں کرتا۔

قرآن مجید نے بار بار فساد پھیلانے والوں کو ہدفِ ملامت بنایا ہے۔ ان میں
سے بدترین لوگ منافقین کا گروہ ہے جو دکھاوا تو کارِ خیر کا کرتے ہیں لیکن ان کے
اندر چھپی ہوئی نیتیں ان کے ظاہری عمل کو جھٹلا رہی ہوتی ہیں۔ درجِ ذیل آیت
صاف صاف بتا رہی ہے کہ صلاح wholesomeness بھی اخلاص کی

طرح یہ تقاضا رکھتی ہے کہ اچھے کام کی بنیاد، اس کا محرک ایمان اور خدا ترسی کو ہونا چاہیے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ • يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالدِّينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ • فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ • وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ • أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (۲: ۸-۱۲)

اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو دھوکا دینا چاہتے ہیں حالانکہ یہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکا دے رہے ہیں اور اس کا احساس نہیں کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں روگ تھا تو اللہ نے ان کے روگ کو بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پیدا کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، آگاہ رہو کہ یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں لیکن یہ محسوس نہیں کر رہے ہیں۔

اس دھرتی پر فساد تب پھیلتا ہے جب انسان، اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ، اپنے رب کے احکامات سے روگردانی کرنے لگتا ہے اور انبیاء کے لائے ہوئے پیغام کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا
أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ
الْعَنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (۱۳: ۲۵)

اور جو لوگ اللہ کے عہد کو، اس کے باندھنے کے بعد، توڑتے ہیں اور اس
چیز کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد برپا
کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا انجام
آخرت ہے۔

زمین سے فساد اس وقت مٹتا ہے جب لوگ ’توحید‘ کے وسیلے سے اپنا رخ اللہ تعالیٰ
کی طرف کر لیتے ہیں، جب اس دنیا میں ان کی ترجیحات آخرت کے حوالے سے
اور اپنے انجام کو نظر میں رکھتے ہوئے طے ہونے لگتی ہیں۔ اگلے جہان کے بارے
میں سوچنے سے ہی حقیقت پوری طرح انسان کی گرفت میں آتی ہے اور اپنے عمل کی
حتمی معنویت اس پر آشکارا ہوتی ہے۔

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ
فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (۲۸: ۷۷)

اس میں آخرت کے طالب بنو اور دنیا میں سے اپنے حصہ کو نہ بھولو۔ اور
جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اسی طرح تم بھی
(دوسروں کے ساتھ) احسان کرو۔ اور زمین میں فساد کے طالب نہ بنو،
اللہ تعالیٰ فساد چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اللہ کو جو چیز اصل میں پسند ہے وہ ہے احسان۔ اہل احسان سے محبت کی وجہ

سے وہ ان کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس کا قرب نام ہے ”الجنة“ (باغ) کا یا ”رحمت خداوندی“ کا۔

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (۷: ۵۶)
اور ملک میں، اس کی اصلاح کے بعد، فساد نہ برپا کرو اور اسی کو پکارو تیم و
رجا، دونوں حالتوں میں۔ بے شک اللہ کی رحمت نیکو کاروں سے قریب
ہے۔

خلاصہ یہ کہ ”صلاح“ اور ”فساد“ کے تصورات کے ذریعے قرآن مجید نے
عالم خلق میں انسان کے کردار اور حیثیت کی ایک ایسی تصویر کھینچ دی ہے جس میں
عمل صحیح، فہم صحیح اور خالص نیت کو ان کی متضاد صفات سے الگ کر کے دیکھا جاسکتا
ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک اور مثال ہے کہ اللہ کے دو ہاتھوں کی، اس کی رحمت
اور اس کے غضب کی انسان کی دنیا میں کیسے کارفرمائی ہوتی ہے، اس زمینی دنیا میں،
عالم اسفل میں جہاں انسان کو اللہ کا خلیفہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس تصویر میں ”صلاح“
کی نسبت رحمت، جنت اور جمال سے ہے جبکہ ”فساد“ کا تعلق غضب، جہنم اور قبیح
سے۔

جمال، کمال اور صلاح تب قائم ہوتے ہیں جب انسان پورے کا پورا الحق کا
ہو جائے، الحق سے اس کا تعلق مکمل طور پر جڑ جائے۔ صحیح معنی میں ”صلاح“ والے
یعنی اہل صلاح وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی کامل بندگی بھی کرتے ہیں اور اس کے
کامل خلیفہ بھی ہوتے ہیں۔

باب ہشتم

”احسان“ کے تاریخی مظاہر

دُعَا وَمَنَاجَات

انسان کے نفس میں جھروکہ تلاش کرنا یوں بھی کوئی آسان کام نہیں ہے اور پھر معاملہ اگر ایک ایسی تہذیب کا ہو جس میں داخلی احوال کو قیدِ تحریر میں لانے کی سرے سے حوصلہ افزائی نہ ہوئی ہو تو معاملہ اور بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اسلامی ادبیات میں آپ بیتی ایک نسبتاً کمیاب صنف ہے اور اس ضمن میں جو تھوڑی بہت تحریریں نظر آتی ہیں ان میں بھی مصنف کے محرکات اور ارادہ و نیت کا تجزیہ شاذ ہی ملتا ہے بالخصوص مذہبی معاملات کے ضمن میں تو یہ چیز بالکل احاطہ تحریر میں نہیں آتی۔ تاہم اصنافِ تحریر کے ضمن میں سے ایک صنف ایسی ضرور ہے جس میں لکھنے والے اپنے اندر کو کھول کر رکھ دیتے ہیں، دوسرے انسان کے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب کے روبرو۔ یہ صنف ہے ”دُعا“ Supplication، اللہ سے ذاتی درخواست، اللہ کے لیے انسان کی پکار، اس کے حضور مناجات۔ یہ درست ہے کہ دعا کو اگر تحریراً محفوظ کر لیا جائے تو اس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ اس کی بے ساختگی میں کمی آگئی۔ لیکن اس کے باوجود اسلامی دعاؤں کا حرف و آہنگ ہی اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک صحیح تعلق قائم کرنے کی سعی کرتے ہوئے مسلمان کو کن معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

احادیث رسولؐ کا ایک اہم حصہ اور شعبہ دعائیں بھی رہی ہیں۔ رسول خداؐ کی

ذاتی دعاؤں میں سے بہت سی دعائیں یاد کی جاتی تھیں اور ان کو لکھ بھی لیا گیا تھا۔ پھر بہت سے مواقع پر ایسا ہوا کہ آپؐ نے دوسروں کو دعا کی تعلیم دی، یہ سکھایا کہ اللہ کو پکارنے کا سلیقہ، قرینہ کیا ہوتا ہے۔ بسا اوقات لوگوں نے آپؐ کو ایک ہی دعا کئی مرتبہ پڑھتے ہوئے سنا اور اس طرح وہ دعا لوگوں کے حافظے میں نقش ہو گئی۔ آپؐ کے خاندان میں سے کئی اصحاب نے دعاؤں کے مجموعے یا دگار چھوڑے ہیں۔ ان میں آپؐ کے پڑنوے حضرت علی ابن حسینؑ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی تصنیف ”الصحیفۃ السجادیہ“ کو دعاؤں کی صنف کی امہات الکتاب میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسلام کے ابتدائی عہد میں لوگوں کے تعلق باللہ کی کیا صورت تھی اور انسان اور اس کے رب کے شخصی، ذاتی تعلق کی دنیا کیسی تھی، یہ اگر جاننا ہو تو کوئی اور چیز اس مجموعے سے حاصل ہونے والی بصیرت کی ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔

رسول خداؐ اور دوسرے عظیم مسلمانوں سے منقول دعاؤں کا پڑھنا مسلمانوں کے لیے اپنے اسلاف کا اتباع کرنے کا ایک راستہ ہے جس سے وہ یہ سیکھتے اور جانتے ہیں کہ اللہ سے ہم کلام ہونے، اسے پکارنے کا طریقہ کیا ہے اور اللہ کے روبرو انسان کا صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے۔ علاوہ ازیں انہیں ان دعاؤں کو دہرا کر یہ طمانیت بھی رہتی ہے کہ وہ دعا کی تلقین کرنے والی شخصیت سے ایک ذاتی قربت پیدا کر رہے ہیں۔

مسلمانوں کی دعاؤں کو پڑھیے تو پہلا احساس یہ ہوتا ہے کہ ان میں مجرد اصطلاحی زبان اور تنزیہ کا تناظر سرے سے ناموجود ہے جبکہ مسلمانوں کی ابتدائی کلامی تحریروں میں یہ عناصر خاص طور پر نمایاں ہوتے تھے۔ یہاں خدا ایک دور و دراز بادشاہ وقت نہیں ہے جو صرف اپنے غلاموں کے لیے احکامات صادر کرتا ہو اور

ان سے حکم بجالانے کی، اطاعت کی توقع رکھتا ہو۔ اس کے برعکس ان دعاؤں کا خدا عبادت کرنے والے کے پاس ہے، اس کی دعا سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ کیا قرآن میں یوں نہیں آیا کہ ”ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ“۔ مختصر یہ کہ دعاؤں کا خدا وہ ہے جسے تشبیہ کے نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہے۔ یہ وہ خدا ہے جس سے انسان انس و محبت کا رشتہ جوڑ سکتا ہے۔ وہ خدا جس کا انسانی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی چیز سے ناٹھ ہے۔ انسان کے پاس دو الگ الگ میدان نہیں ہوتے، ایک وہ دائرہ جس کی غیر اہم چیزوں سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں اور دوسرا وہ جو اللہ کے معاملات پر مشتمل ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر معاملے سے ایک تعلق رکھتا ہے۔ رسول خداؐ نے فرمایا تھا کہ

تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ کو پکارے۔ تمہاری جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس سے دعا کیا کرو

جدید اسلام کی بہت سی شکلوں میں سقم یہ پیدا ہوا ہے کہ اللہ سے ذاتی تعلق کی جو ایک گہرائی تھی اور جسے قرآن اور اسلامی روایت نے پسندیدہ بات بتایا تھا اسے پس منظر میں دھکیل دیا گیا۔ ایسا ہونا بالکل فطری تھا کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جدیدیت زدہ اسلام میں اسلامی تعلیمات کے عقلی پہلو پر زور دیا جاتا ہے کچھ اس لیے کہ اس عذر خواہی سے اسلام پر ہونے والی مغربی تنقید کا دفاع ہو جائے اور کچھ اس لیے بھی کہ اس سے مذہبی فکر کا ایک ایسا اصول بن سکے جس کے سہارے سائنس اور علوم کی جدید شکلیں، بالخصوص ٹیکنالوجی، اسلامی ممالک میں نافذ پاسکیں۔ یہ بات ہمیشہ مد نظر رہنا چاہیے کہ مذہبی فکر کا عقلیت پسند رویہ ہمیشہ اپنی فطرت کے اعتبار سے ہی تنزیہ پر زور دیا کرتا ہے اور اسی لیے اس میں حقیقت خداوندی کے غیر شخصی

اور بعید پہلوؤں پر توجہ اور ان کا ذکر نمایاں رہتا ہے۔ بایں ہمہ دعا آج بھی مسلمانوں کی مذہبی زندگی میں ایک بڑا کردار ادا کرتی ہے خاص طور پر ان لوگوں میں جن کے ہاں ابھی جدید تعلیم نے آکر روایتی تصور کائنات کو تبدیل نہیں کیا۔ دعا کے جواولین نمونے مسلمانوں کے سامنے رہتے ہیں اس کے مطابق دعا آج بھی ایک بالکل ذاتی چیز گردانی جاتی ہے جس سے انسان یہ دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر پہلو، ہر گوشہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے ایک قریبی اور مانوس رشتے میں ڈھلا اور بندھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل دعا پر غور کیجیے۔ اسے ہم نے حضرت علی بن حسین کی کتاب ”الصحيفة السجادية“ سے نمونے کے طور پر منتخب کیا ہے۔ دعا کا عنوان ہے ”خشک سالی کے دوران پانی کی دعا“ (دعا عند الاستسقاء بعد الجذب) ۵

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَاَنْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بَغِيْثِكَ الْمُغْدِقِ
مِنَ السَّحَابِ الْمُنْسَاقِ لِنَبَاتِ اَرْضِكَ الْمُؤْنِقِ فِيْ جَمِيْعِ
الْاَفَاقِ . وَاَمْنُنْ عَلٰى عِبَادِكَ بِاَيْنَاعِ الثَّمَرَةِ وَاَحْيِ بِلَادَكَ
بِبُلُوْغِ الزَّهْرَةِ وَاَشْهَدْ مَلَائِكَتَكَ الْكَرَامَ السَّفَرَةَ بِسَقْيِ
مِنْكَ نَافِعِ ذَاتِمِ غَزْرُهُ وَاَسْعِ دِرْرُهُ وَاِبْلِ سَرِيْعِ عَاجِلِ .
تُحْيِيْ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ وَتُخْرِجُ بِهِ مَا هُوَ اَوْتِ وَتُوسِّعُ بِهِ فِي
الْاَقْوَاتِ سَحَابًا مُّتْرَاكِمًا هَنِيئًا مَرِيئًا طَبَقًا مُّجَلْجَلًا غَيْرَ
مُلْبٍ وَدَقُّهُ وَلَا خُلْبٍ بَرَقُهُ - اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا
مَرِيْعًا مُّمَرِّعًا عَرِيْضًا وَاَسْعًا غَزِيْرًا تَرْدِيْهِ النَّهِيْضُ
وَتَجْبُرِيْهِ الْمَهِيْضُ - اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا سَقِيًّا تُسِيْلُ مِنْهُ الظَّرَابَ

وَتَمْلَأْ مِنْهُ الْجِبَابَ وَتَفْجِرْ بِهِ الْأَنْهَارَ وَتُنْبِتْ بِهِ الْأَشْجَارَ وَتُرْخِصْ بِهِ الْأَسْعَارَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ وَتَنْعِشْ بِهِ الْبَهَائِمَ وَالْخَلْقَ وَتُكْمِلْ لَنَا بِهِ طَيِّبَ الرِّزْقِ وَتُنْبِتْ لَنَا بِهِ الزَّرْعَ وَتُدْرِجْ بِهِ الضَّرْعَ وَتَزِيدُنَا بِهِ قُوَّةَ إِلَى قُوَّتِنَا -
اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ ظِلَّهُ عَلَيْنَا سُمْوْمًا وَلَا تَجْعَلْ بَرْدَهُ عَلَيْنَا حُسُوْمًا وَلَا تَجْعَلْ صَوْبَهُ عَلَيْنَا رُجُوْمًا وَلَا تَجْعَلْ مَاءَهُ عَلَيْنَا اُحْيَابًا - اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمہ:

الہی! ہمیں بارش سے سیراب کر دے، اپنی رحمت ہم پر پھیلا دے، موسلا دھار بارش کے وسیلے جو ہوا کے دوش پر اڑتے بادلوں سے برس رہی ہو کہ تیری یہ مومنہ دھرتی سب اطراف میں پھلنے پھولنے لگے۔ اپنے بندوں پر مہربانی فرما کہ پھلوں میں رس بھر جائے۔ اپنی زمین کو پھر سے زندہ کر دے کہ پھول پھر سے کھل اٹھیں، اور اپنے فرشتوں، اعمال کے لکھنے والی ان مکرم ہستیوں کو اس کا شاہد بنا دے، ایسی سیرابی کا جس کا ونور دائمی، جس کا بہاؤ وافر، بھرپور، تیز اور فوراً آ لینے والا ہو۔ ایسی سیرابی کہ مردہ ہوئی ہوئی چیز پھر سے جی اٹھے اور ہر آنے والی شے ظاہر ہو جائے، تیری عطا سے رزق واسع ملنے لگے، ان بادلوں کے وسیلے جو تہ بہ تہ، بارش کے پانی سے لدے ہوئے ہوں، اچھے سیراب کرنے والے، ہلکورے لیتے ہوئے بادل جن سے

مینہ برستا جائے، جن کی بجلی کے کوندے بھی بے ثمر نہ ہوں۔

الہی! ہمیں پانی دے، بارش برس، وہ پانی کہ ہمارے مدد کرے ہمیں پیداوار دے، زرخیزی لائے، ہر سو برس جائے، وافر، بہتا کھلا پانی جو اس شے کو لوٹا لائے جو اٹھ چکی اور ہر وہ شے جو ڈرے جو ٹوٹ چکی تھی۔

الہی! پانی دے، وہ پانی کہ جو پتھریلی پہاڑیوں کو لبریز کر دے، جس سے کنویں لبالب ہو جائیں، دریا ابل پڑیں، پیڑ پودے ہرے بھرے ہو جائیں، دنیا میں قیتوں کی گرانی کم ہو جائے، انسانوں جانوروں میں پھر سے زندگی کی لہر دوڑ جائے، ہمارے رزق کی پاکیزہ چیزیں کمال کو پہنچیں، کھیت لہلہانے لگیں، جانوروں کے تھن دودھ سے بھر جائیں، ہماری قوت و طاقت میں اور طاقت کا اضافہ ہو جائے۔ الہی! اس بادل کی چھاؤں کو ہمارے لیے بادِ سموم نہ بنانا، اس کی سردی کی کاٹ سے ہمیں بچانا، اس سے برستی بارش کو سنگساری نہ بنانا اور اس سے آنے والے پانی کو ہمارے لیے کڑوا نہ کر دینا۔

اللهم صلی علی محمد و آل محمد - اور ہمیں زمین و آسمان کی برکتوں میں سے نصیب فرما ”بے شک تو ہر شے پر قادر ہے“ (۳:۲۶)

فنون لطیفہ اور شاعری

فنون اسلامی ایک وسیع موضوع ہے اور اسلام کے مطالعہ کا آغاز کرنے والے ہر طالب علم کو اپنے لیے یہ لازم کر لینا چاہیے کہ اسلامی تہذیب پر جو یہ اتنی بہت سی تصویری کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک یا زیادہ کتب کو غور سے دیکھ ڈالے۔ ان کتب میں اسلامی تہذیب کے ان گنت خزانوں میں سے کچھ چیزیں

قاری کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اپنے موضوع گفتگو کی رعایت سے ہم ان میں سے صرف چند پہلوؤں کا احاطہ کر سکیں گے اور ان اسباب کی طرف اشارہ کریں گے جن کی وجہ سے اسلامی تہذیب میں مختلف فنی ہتوں کی مخصوص نشوونما وقوع پذیر ہوئی۔ نیز یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کی تین جہات کے تناظر میں اس نمود و ارتقاء کی معنویت کیا ہے۔ ۹۔

اسلامی فن کے بنیادی خدو خال خود کلام خداوندی یعنی قرآن مجید میں مضمر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے پر اپنے آپ کو کلام کے وسیلے سے ظاہر کیا ہے۔ کلام خدا کی حفاظت کے لیے اور اسے اپنے اندر استوار رکھنے کے لیے مسلمان کے تین بنیادی فرائض ہیں: قرآن کی تلاوت، قرآن کی کتابت اور نماز و دیگر عبادات کے ذریعے قرآن کو جزو ہستی بنانا، اس کی تجسیم کرنا۔

ہم عرض کر چکے کہ ”اللہ جمیل و یحب الجمال“ اور یہ بھی کہ ”واللہ یحب المحسنین“ (اللہ تعالیٰ احسان والوں کو پسند کرتے ہیں)۔ مسلمانوں میں جو احساس جمال ہے اس کے وسیلے انہوں نے چاہا کہ ہر شے کو خوبصورتی سے انجام دیں۔ تلاوت قرآن نے صوت و آہنگ سے متعلق فنون کو جنم دیا۔ قرآن کی تحریری نقول تیار کرنے یعنی کتابت قرآن نے قلم کے ہنر کا آغاز کیا اور قرآن کو تجسیم کرنے کی ضرورت سے اسلامی عبادت گاہوں کے ماحول کی تشکیل ہوئی۔ اسی بات کو کھول کر کہیے تو یوں کہا جائے گا کہ اسلام کے تین بنیادی فنون ہیں۔ قرأت و تجوید اور شاعری، خطاطی اور فن تعمیر۔

ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید صرف پڑھا نہیں جاتا، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حسن آواز ایک بڑی چیز سمجھی جاتی ہے، ایک قابل قدر شے۔ کیونکہ ہر شخص

یہ جانتا ہے کہ قرآن مجید کو جتنے خوبصورت انداز میں پڑھا جائے گا اتنا ہی سننے والے کے لیے اس کی تاثیر اور ہیبت میں اضافہ ہوگا، اسی قدر اس سے حظ اُٹھایا جائے گا اور اس کے پیغام کی قبولیت بڑھ جائے گی۔ اکثر لوگوں کو بہت کم عمری ہی میں قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کروا دیا گیا ہوتا ہے۔ بچے قرآنی مکتب میں جاتے تھے جہاں وہ قرآن کی تلاوت سیکھتے تھے (صرف پڑھنا نہیں) اور خطاطی کی تربیت حاصل کرتے تھے (محض تحریر کی نہیں)۔

قرآن کا ایک ادب ہوتا ہے جس کا ہر شخص لحاظ رکھتا ہے۔ وہ کتاب جو اللہ کا اپنا کلام ہو اس سے زیادہ سے زیادہ احترام کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسے زمین پر نہیں رکھا جاتا۔ کتب خانے میں اسے سب سے اوپر کے خانے میں رکھا جاتا ہے، اعزاز و اکرام کی جگہ پر۔ انسان اگر شرعی طور پر پاک نہ ہو تو اسے قرآن کو چھونے سے گریز کرنا چاہیے۔ اکثر اوقات قرآن کو پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہوئے اسے بوسہ دیا جاتا ہے یا آنکھوں سے لگایا جاتا ہے۔ یہی عمل اسے واپس رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ تلاوت شروع کرنے سے قبل اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے کہ قرآن مجید کا حکم یہی ہے۔

فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله (۱۶:۹۸)

پس جب تم قرآن پڑھو تو شیطانِ رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔

تلاوت کرتے ہوئے تلاوت کے ادب آداب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید فصاحت و بلاغت میں دوسری ہر کتاب سے بڑھا ہوا ہے۔ پس اس کی تلاوت کا اسلوب بھی ایسا ہونا چاہیے جس سے اس کا حسن بیان اور فصاحت کھل کر سامنے آ سکے، ہر حرف اور ہر صوت کو صحیح مخرج سے ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے ابتدائی زمانے

سے قرآن کے قاریوں نے قرآن کی قرأت کے جو خوش آہنگ اور حسین انداز زبانی منتقل کیے ہیں اس کی آج بھی تقلید کی جاتی ہے اور سیکھنے سکھانے پر زور دیا جاتا ہے۔

اگر قرآن کے پڑھنے، تلاوت کرنے میں غایت احترام ملحوظ رکھا جاتا ہے تو ساتھ ہی اس کے لکھنے میں بھی ایسا ہی احترام پیش نظر رہتا ہے۔ عربی زبان کی خطاطی نے اگر اسلامی تہذیب کے بنیادی بصری فن کے طور پر نشوونما پائی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی بنا قرآن پر رکھی گئی ہے اور قرآن کو جس صورت میں پیش کیا جانا تھا اسے لازماً اس کلام کے متکلم کے جمال و جلال کی مناسب سے ہونا چاہیے تھا۔

اور آخر میں یہ کہ کوئی ایسی عمارت بھی ہونا چاہیے تھی جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی، اس کی تجسیم کی جاتی۔ مسجد (سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ) نے آغاز اسلام ہی سے ایک ادارے کے شکل اختیار کر لی۔ یہ درست ہے کہ کوئی بھی پاک جگہ سجدہ گاہ ہو سکتی ہے اور رسول خداؐ نے فرمایا کہ آپؐ کی رسالت کو سابقہ انبیاء سے ایک یہ بات بھی الگ کرتی ہے کہ ان کی امت کے لیے سارا روئے ارض مسجد بنا دیا گیا۔ تاہم اہل ایمان کو جمعہ کی فرض باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں وہ یکجا ہو سکیں۔ اور پانچ فرض نمازوں کو بھی مل کر جماعت سے ادا کرنے کی ہمیشہ بہت ترغیب دی گئی ہے۔ پس مسجد کو اسلامی معاشرے میں جلد ہی ایک ایسی جگہ کی حیثیت حاصل ہو گئی جس میں کلام خداوندی کی تلاوت کی جاتی ہو اور جو اس تلاوت کے شایان شان ہو۔ اس کی چار دیواری میں قرآن مجید کی گونج سنائی دیتی ہے اور اس کی تزئین و آرائش کا بڑا حصہ عموماً قرآنی خطاطی ہی پر

مشتمل ہوتا ہے۔

تلاوت کے حسن میں فطری طور پر ایک آہنگ اور زیر و بم شامل ہوتا ہے اور اس آہنگ کا انحصار ہے آواز کے تال میل اور حرف و صوت کے توازن پر۔ ہر پرکشش اور دلآویز آہنگ اور خوش الحانی کی تہ میں عدد کی نوعیت اور ماہیت کا ایک وجدانی فہم کارفرما ہوتا ہے یا زیادہ وضاحت سے کہیے تو وحدت اور کثرت کے مابین تعلق کی ماہیت کا ادراک کام کرتا ہے۔ اس طرح اسلامی خطاطی بھی زبان سے ادا ہونے والے لفظ کو بصری توازن اور ہم آہنگی کے وسیلے سے ظاہر کرتی ہے۔ کلام خداوندی کے جمال کو خطاطی ایک حسی صورت میں اظہار دیتی ہے۔

اہل مغرب کا جب پہلی مرتبہ فن اسلامی سے سامنا ہوتا ہے تو انہیں اس میں صورت گری اور فطرت نمائی Naturalism کا نسبتاً نقدان نظر آتا ہے اور مجسمہ سازی سرے سے غائب ملتی ہے۔ اس کا تعلق کسی حد تک تو ان احکامات سے ہے جو رسول خداؐ نے شبیہ ساز Figurative آرٹ پر قدغن کے بارے میں جاری فرمائے تھے لیکن خود یہ احکامات توحید کے مضمرات کی اسلامی شکل میں ظہور سے عبارت تھے۔ وہ ہنر ربانی جس کی نقالی انسان کر سکتا ہے اور اسے کرنا چاہیے قرآن مجید ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اظہار کیا ہے۔ صورت الہی کی لفظی اور سمعی aural تجسیم، وہ صورت الہی جس پر انسان کی تخلیق کی گئی۔ مرکوز توجہ و جی خداوندی کو ہونا چاہیے کہ یہی واحد راہ ہدایت ہے۔ کلام خداوندی سے انسان کی توجہ جوں جوں ہٹتی جائے گی وہ اپنی صورت خداوندی کو ایک واقعیت دینے، اسے عملی حقیقت بنانے میں ناکام ہوتا جائے گا اور شرک میں جا پڑے گا۔

اسلامی فنون کے تجریدی ہونے پر اکثر تبصرہ کیا گیا ہے یعنی یہ کہ اسلامی فنون

لطیفہ کا رجحان تصورات کے اظہار کی طرف ہے، شبیہ سازی اور اشیاء کی ہستیوں کی نمائندگی کی طرف نہیں۔ اس کا سبب واضح طور پر سمجھا جاسکتا ہے اگر ہم یہ نظر میں رکھیں کہ تجرید عقل کا ایک ملکہ ہے اور عقل جب تو حید سے اکتساب نور کرتی ہے تو اس کی نگاہ تنزیہ تک پہنچتی ہے یوں عقل حقیقتِ خداوندی کو دیگر ہر حقیقت، ہر خلق کردہ شے سے جدا کر کے دیکھتی ہے۔ تاہم آرٹ اپنی ماہیت کے اعتبار ہی سے مبنی بر خیال و تخیل ہوتا ہے کہ اس سے شبیہ و صورت ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی کارن فنونِ لطیفہ کا تشبیہ سے قریبی تعلق ہے، وہ نظر جو اللہ کو اس کائنات میں حاضر و موجود پاتی ہے۔ اب اگر فنی بتوں کو تو حید کا اظہار کرنا ہے اور وہ اپنی ماہیت میں تشبیہ بھی ہیں اور عالم خیال سے متعلق بھی تو پھر معاملہ برابر رکھنے کے لیے ان میں مجرد اور بعید صفات کا اظہار راہ پائے گا۔ بالفاظِ دیگر ان بتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اظہارِ جمال کچھ اس طرح کریں کہ جمال کی نسبت ان کی طرف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اسلامی فن انسان میں جمالِ حق، جمالِ خداوندی کی یاد کو بیدار کر دیتا ہے کیونکہ اس فن میں یہ جمالِ الہی اس دنیا سے الگ اور مجرد کر کے دکھایا جاتا ہے یعنی ان اشیاء سے الگ جن کو شبیہ سازی پر مبنی اسالیب ہنر (Figurative Art) آرٹ شبیہ و ہیت میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔

دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے گا کہ چونکہ ”لا جمیل الا اللہ“ (اللہ کے سوا اور کوئی صاحبِ جمال نہیں) سو اسلامی فنون میں سعی یہ کی گئی ہے کہ جمالِ خداوندی کا اظہار اس انداز میں کیا جائے کہ یہ دنیا اپنے طور پر حسین نہ بن پائے۔ فنِ اسلامی کی کوشش یہ رہی ہے کہ وہ جمالِ خداوندی کی نشانیوں کو، آیاتِ جمال کو انسان کے سامنے یوں پیش کرے جس سے اسے یہ یاد آتا رہے کہ یہ سب محض اس کے جمال

کی نشانیاں ہیں، عکس و آثار ہیں۔ یوں تنزیہ و تشبیہ میں ایک توازن آ جاتا ہے۔ تنزیہ کی تجریدی کیفیت تشبیہ کی تمثال گری سے مل جاتی ہے کہ اب حسن و جمال کو ان اشیاء سے الگ کر کے دیکھا جا رہا ہے جن میں ظہور جمال ہوا ہے۔ جب ایک فنکار کسی حسین شے کی عکاسی کرتا ہے، کسی پیکر جمال کو اپنے فن میں ظاہر کرتا ہے تو دیکھنے والی آنکھ اس فنکارانہ حسن کو اس پیکر، اس صورت سے منسوب کر دیتی ہے، خوبصورت چہرہ، دلکش پھول، حسین چیز وغیرہ وغیرہ۔ جب ان مخلوقات کی جگہ نسبتاً مجرد نقش و نگار پیش کیے جائیں تو فن میں ایک تنزیہی عنصر شامل ہو جاتا ہے، حسن کو اس کے محل ظہور سے الگ کر دیا جاتا ہے، جمال اور نقش جمال باہم دگر جدا ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صورت و ہیئت کے توازن اور ہم آہنگی سے جمال پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ خیال کبھی نہیں گزرتا کہ کوئی شخص یا کوئی چیز اپنے طور پر خوبصورت ہے کیونکہ اس فن میں نہ انسانی شبیہ ہے نہ چیزوں کی تصاویر و اشکال۔

آگے چل کر جب اسلامی دنیا کے بعض علاقوں بالخصوص ہندوستان اور ایران میں مصوری نے ایک قدرے اہم حیثیت حاصل کر لی تب بھی اس کی نوعیت یہ نہیں ہونی کہ عام لوگوں یا اشیاء کی صورت گری کی جائے۔ بلکہ ہوتا یہ رہا ہے کہ جن مناظر کی تصویر کشی کی جاتی تھی وہ عموماً ان چیزوں کی عکاسی کرتے تھے جو اس مادی دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی تھیں۔ مصوری کا موضوع اکثر جنت کے مناظر سے لیا جاتا تھا اور گاہ گاہ جہنم کی منظر کشی۔ جنت دوزخ ہر دو عالم خیال میں واقع ہیں۔ مثلاً ایرانی منی ایچر miniature مصوری کا ایک نمونہ دیکھ کر شاید ہی کوئی یہ گمان کرے کہ مصور نے جس منظر کی تصویر کشی کی ہے وہ اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہوگا۔ یہ منظر یا یہ صورت واضح طور پر ایک دوسری دنیا سے تعلق رکھتی ہوگی، اس کے اوصاف ایک

اور عالم کے اوصاف ہوں گے۔ وہ مسلمان جن میں اپنے دین کی اساسی روحانیت کا شعور موجود ہے یعنی ان کا طرز احساس اس نکتے پر استوار ہے کہ ہر حقیقت اور ہر جمال اصل میں اللہ ہی سے ہے ان کے ہاں فنی ہتوں کو ایک ایسے وسیلہ ادراک کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ اللہ کی نشانیوں کو ایک بلا واسطہ طریقے سے، براہ راست انداز میں دیکھنے لگتے ہیں، عالم طبعی میں پائی جانے والی نشانیوں سے بھی زیادہ وضاحت سے۔

خلاصہ یہ کہ اسلامی فنون میں تخیل و خیال کا پیکر محسوس اور تنزیہ میں مضمر مجرد پن دونوں یکجا ہو جاتے ہیں۔ فن اسلامی میں جمال خداوندی کو خیال کے پیکر میں ظاہر تو کیا جاتا ہے لیکن اس عمل ظہور میں اظہار جمال کی ہیئت، اس کے نقش و صورت کو مادی دنیا سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک ایسے نفس کی تصویر پیش کرتا ہے جس میں صورت خداوندی، اللہ تعالیٰ کے عکس جمال کا ظہور ہو رہا ہے۔ فنی ہتیں نہ تو فقط روحانی ہوتی ہیں نہ صرف جسمانی بلکہ ان دونوں کے بین بین۔ اور یہ بین بین چیز صرف خیال ہو سکتی ہے کہ خیال Imagination میں ہر دو اطراف کی صفات مدغم ہو جاتی ہیں۔

اسلام کے بصری فنون میں صورت شکل کی عکاسی سے گریز ہے۔ اس کے بالکل برعکس معاملہ ہندومت، بدھ مت اور عیسوی روایت فن میں نظر آتا ہے۔ فن کی ان تینوں روایتوں میں انسانی صورت کی عکاسی، اس کی مجسمہ سازی اور مصوری اظہار فن کے بڑے اسالیب کے طور پر پروان چڑھے ہیں۔ تینوں تہذیبی اور فنی روایتوں میں اس عمل کا اصل محرک یہ تھا کہ الحق کو اس کی انسانی تجسیم میں منعکس کیا جائے، اس کی صورت گری کی جائے۔ عیسوی فنون نے حضرت عیسیٰ کی شبیہیں

بنانے سے اپنا آغاز کیا کہ ان کو خدا کا حلول مانا گیا تھا۔ اسی طرح ہندو فن میں اوتاروں کی تصویر کشی کی گئی ہے جو خود دیوتا ہیں (اور ان میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ انسانی اوصاف یا شکلیں پائی جاتی ہیں) دوسری طرف بدھ تہذیب میں فنون کا مرکز زوان یافتہ انسان ہے یعنی مہاتما بدھ یا بودھی ستوا۔ اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھیے تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اسلام ان تہذیبوں پر خارج سے ایک نظر ڈال رہا ہے، مسلمانوں کے لیے یہ ایک اجنبی منظر ہے۔ اسلام کے زاویہ نگاہ سے ان تینوں تہذیبوں نے ”تشبیہ“ پر ضرورت سے زیادہ زور دیا ہے۔ ان کے فنون اور ان کے اساطیر دونوں پر تشبیہی انداز غالب ہے۔ عملی اعتبار سے دیکھیے تو یہ چیز ہمیں دو باتوں میں جھلکتی نظر آئے گی اولاً یہ کہ مسلمانوں میں بت پرستی کے خلاف ایک عمومی کراہت اور نفرت پائی جاتی ہے اور دوسرے یہ کہ عام طور پر مسلمان یہ سمجھنے کی کوشش کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے کہ ہندو اور بدھ مندروں میں جو مجسمے ہیں وہ اسلامی معنوں میں بت یا اصنام عبادت نہیں ہیں۔ کم ہی مسلمان ہوں گے جو عظیم صوفی شاعر محمود شبستری (م۔ ۷۲۰/۱۳۲۰ء) کے مندرجہ ذیل شعر پر کھلے دل سے غور کرنے پر تیار ہوں گے۔

مسلمان گر بدانستی کہ بت چست
بدانستے کہ دین در بت پرستیست

اس سارے بیان سے ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہنر اسلامی یا اسلامی فنون لے دے کہ بس قرآن اور پیام قرآن کے اظہار و بیان تک محدود ہیں۔ ہماری غرض یہ ہے کہ قارئین کے سامنے یہ نکتہ واضح ہو جائے کہ چونکہ اسلام میں زندگی کا محور مرکز قرآن مجید ہے لہذا خطاطی، صوت و صدا کے خوش آہنگ اسالیب اور فن تعمیر کی ہیئتوں پر مسلمانوں کی توجہ اس درجہ مرکوز ہوتی چلی گئی کہ فنی اظہار کی دیگر تمام شکلیں

ٹانوی ہو کر رہ گئیں۔

مثال کے طور پر دیکھیے کہ آواز کے خوش آہنگ اتار چڑھاؤ کی ایک صورت موسیقی میں ظاہر ہوتی ہے اور فنِ موسیقی نے اسلامی تہذیب میں خوب نشوونما پائی ہے۔ اسلامی دنیا کے بعض حصوں میں موسیقی کو البتہ قدرے دور دور رکھا گیا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ کچھ علماء نے یہ جانا کہ رسولِ خداؐ نے موسیقی کو حرام قرار دیا تھا۔ لیکن موسیقی کی حرمت پر علماء کا اتفاق رائے نہیں ہے۔ ایک بات پر تمام علماء البتہ متفق ہیں اور وہ یہ کہ نفسِ انسانی پر موسیقی کا نہایت ہی طاقتور اثر ہوتا ہے نیز یہ کہ موسیقی کا یہ اثر عکسِ جمال بھی ہو سکتا ہے (یعنی جمالِ خداوندی کا انعکاس) اور نفس کو ثولیدگی اور بکھراؤ کی طرف لے جانے والے آتش (شیطانی) اثرات بھی۔ ان اثرات کے دیگر تمام انسانی امکانات اس کے علاوہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کی نگاہ میں موسیقی ایک مشتبہ چیز ہی رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہی مسلمان تلاوتِ قرآن کرتے ہوئے ایک ملکوتی لحن اور اعلیٰ ترین حسنِ آہنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر ان سے یہ کہیے کہ یہی تو موسیقی ہے تو جواب ملتا ہے کہ موسیقی تو سازوں سے ہوتی ہے یہ تو قرأت ہے اور تلاوتِ کتاب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کبھی بھی کسی ساز کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ خدا کے کلام کو ادا کرنے کے لائق اگر کوئی وسیلہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے، خود اللہ کے خلیفہ کی آواز۔

اسلامی دنیا میں آواز کے زیر و بم کا، خوش الحانی اور آہنگ و قافیہ کے فن کا ایک اور بھی مظہر ہے جو قرآن مجید کی تلاوت سے بھی زیادہ عام ہے۔ ہماری مراد شعر خوانی سے ہے۔ شعر خوانی کو بلاشبہ اسلامی تہذیب کا سب سے بڑا ادبی مظہر کہا جاسکتا ہے۔ لیکن بہت سے جدیدیت زدہ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ قرآن کی

طرح شاعری بھی کبھی کتاب کی طرح پڑھی نہیں جاتی: اس کی باقاعدہ شعر خوانی کی جاتی ہے اور شعر خوانی کا سلیقہ طریقہ الگ ہوتا ہے۔ آج بھی کیفیت یہ ہے کہ اردو یا فارسی کے اہل زبان کے لیے یہ نہایت دشوار ہوتا ہے کہ وہ شعر کو بلند آواز سے پڑھیں اور اسے نثر کی طرح شعری آہنگ کے بغیر ادا کریں۔ ہاں بری شاعری کی بات اور ہے۔ اچھے شعر میں جو وزن اور آہنگ کی ایک قوت ہوتی ہے وہ پڑھنے والے کو عملاً مجبور کر دیتی ہے کہ وہ شعر کو لے کے ساتھ ادا کریں یا وزن قافیہ کی رعایت سے پڑھے۔ جو شخص اپنی زبان کے حسن کو محسوس کرنے سے عاری ہو چکا ہو وہی اتنا گیارا ہوگا کہ اپنی کلاسیکی شاعری سے اثر قبول نہ کرے۔

اسلامی شاعری کا نسبتاً کم حصہ ایسا ہے جس کا قرآن کے پیغام سے کوئی کھلا، ظاہر تعلق پایا جائے۔ اس کے جو عمومی سانچے بتائے جاتے ہیں وہ تقریباً درست ہی ہیں۔ فارسی، ترکی اور اردو کے شاعر گل و بلبل کے قصے دہراتے نہیں تھکتے، مے نوشی اور خمار بادہ اور حسن یار کی باتیں ان کے عام موضوعات ہیں۔ اس قبیل کی شاعری کو ترجمے میں پڑھیے تو قاری جلد ہی بیزار ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر مترجم کو خود ایک غیر معمولی شاعرانہ صلاحیت میسر ہو یا شعر کا موضوع رزمیہ قصہ یا ناصحانہ کلام ہو تو الگ بات ہے کہ یوں دلچسپی کا ایک پہلو پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی شعر اگر اصلی زبان میں پڑھیے تو معاملہ بہت مختلف نظر آئے گا۔ اسلامی زبانوں میں سے کسی ایک میں اگر آپ نے کبھی کسی اچھے شعر خواں کو، شاعری کو حسن ادا کے ساتھ پڑھنے والے کو دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شعر میں صرف اس کا خیال اور اس کا موضوع ہی ایک اہم چیز نہیں ہوتا۔ فنکار اگر صلابت ہنر ہو تو اس کی گائیکی یا پڑھنے کے انداز ہی سے شعر اپنی موسیقیت، اپنے صوتی آہنگ کی وجہ سے سننے والے کے تخیل کو گرفت

میں لے لیتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ قرآن کے برعکس شاعری اکثر ساز و آواز کے سہارے پیش کی جاتی ہے۔ اس سے اس کی قوت اور تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

اسلامی ادب کے تاریخ نگاروں کہ ہاں اکثر یہ بحث چلتی ہے کہ مسلمانوں نے جو شاعری پیدا کی اس کا بڑا حصہ لادینی نوعیت کا ہے۔ مسلمانوں کی شاعری کے بارے میں یہ صرف ایک چلتی ہوئی رائے ہے اور قدرے جلد بازی سے کی ہوئی بات پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں میں دینی اور لادینی اور قدسی و دنیوی کے مابین اس طرح کی تفریق کبھی روارکھی ہی نہیں گئی جیسی مغربی دنیا میں نظر آتی ہے۔ آخر الامر ہر شے اللہ کی نشانی ہے لیکن آیات خداوندی کو دیکھنے پر کھنے والی آنکھ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ قرآن مجید بار بار انسانوں سے ان لفظوں میں خطاب کرتا ہے کہ ”یا اولی الابصار“ (اے آنکھیں رکھنے والو) اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ آنکھیں اور یہ ذہن رکھنے والے صرف اہل ایمان اور اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں۔ ادبیات کے ماہرین اس زمرے میں اکثر شامل نہیں ہوتے اور اسی کارن وہ اصنافِ ادب اور ادبی بیٹوں کو لادینی اصطلاحات اور زاویہ نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ہم عرض کر چکے ہیں کہ قرآن کا پیغام فقط احکامات اور اوامر و نواہی اور الہیاتی نکات پر مشتمل نہیں ہے۔ اس کے برعکس اس کے بنیادی پیغامات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو حسن کی پہچان بھی ہونا چاہیے اور احسان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ حسن صرف سیرت و کردار اور اخلاق و عمل کا حسن ہی نہیں ہے، صوت و صدا میں بھی حسن ہے اور دید و بصر میں بھی۔ انسان کا عمل اور برتاؤ حسین ہونا چاہیے، لکھائی خوبصورت ہونا چاہیے اور اس کی بات میں حسنِ کلام جھلکنا چاہیے۔ بہت سے مسلمان، خاص طور پر اسلام کی تیسری جہت کی نظریاتی بنیادیوں پر گرفت رکھنے

والے یعنی ماہرین تصوف، کہتے ہیں کہ حسن و جمال جہاں بھی ہو جمالِ خداوندی ہی کا ایک ریزہ ہے۔ اس سے انسان میں یا خدا بیدار ہوتی ہے۔ اپنی ماہیت کے اعتبار سے ہی جمالِ خداوندی محبت کو حرکت میں لاتا ہے اور محبت کبھی بھی آنی جانی اور عارضی چیزوں سے مطمئن نہیں ہوتی۔ عشق اللہ تک لے جاتا ہے جو واحد جمالِ حقیقی ہے۔ ”اللہ جمیل و یحب الجمال“۔ اسی طرح جس حد تک انسان اپنی صورتِ الہیہ کا تحقق کرتا چلا جاتا ہے اسی قدر جمالِ خداوندی سے محبت کرنے لگتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ ”لا جمیل الا اللہ“ اس کے سوا حسن و جمال تو بس اس کے جمال کی، جمالِ خداوندی کی ایک شعاع ہے۔ محبت کسی بھی شے کی ہو آخر میں ہوگی ایک شعاعِ جمال کی محبت اور تجزیہ کرتے جائیے تو مآلِ کار یہ محبت اللہ کی محبت نکلے گی۔ ۱۳۔

مسلمانوں کے تجربے میں محبت ایک اہم کردار کیوں ادا کرتا ہے اس کی مندرجہ بالا وضاحت ایک نسبتاً مجرد اور کتابی انداز کی ہے۔ شعر میں یہی بات جس طرح بیان ہوئی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ سیدھی اور دل میں اترنے والی ہے۔ مولانا روم فارسی کے عظیم ترین شعراء میں سے ہیں۔ محبت اور جمالِ الہی کی سچی نوعیت کے بارے میں جو وہ بتا سکتے ہیں وہ دوسرا کوئی کہاں بیان کر پائے گا۔ افسوس کے ہم اردو ترجمے میں ان کے شعر کی نغمگی اور اس کے جادو بیانِ اسلوب کو میں منتقل کرنے سے قاصر رہیں گے۔ آپ یوں تصور کیجیے کہ آپ نے آج تک جو حسین ترین نغمہ سماعت کیا ہے وہ آپ کو سنایا جا رہا ہے لیکن گانے والا کیا کہ رہا ہے اس پر بھی غور کرتے جائیے: ۱۴۔

هر كرا با مُرده سودايی بُود
 بر اُمیدِ زنده میمـایـی بود
 آن دُرُوگـر رُوی آورده بـچـوب
 بر اُمیدِ خـلعت مـه روی خـوب
 بر اُمیدِ زنده کـن اجتهاد
 کـونـگـرد بعد روزی دو جماد
 مُنـسـی مـگـزین خـسی را از خـسی
 عـاریت بـاشد دور آن مـنـسـی
 اُنـسِ تـو بـا مـادر و بـابـا کـجـاست
 گـریـخـز حق مـنـسانت را و فـاست
 اُنـسِ تـو بـا دایـه و لا لا چـه شـد
 گـر کـسی مـشـاید بـغیر حق عـُـضـد
 اُنـسِ تـو بـا شـیر و بـا پـسـتان نـماند
 نـفـرت تـو از دـیـر مـتـان نـماند
 آن شـعـاعـی بـود بر دیـوار شـان
 جـانـب خـور شـید و ا رقت آن نـشـان
 بر هر آن چـیزی کـه افتد آن شـعـاع
 تـو بر آن هـم عـاشـق آیی اے شـعـاع
 عـشـقِ تـو بر هر چـه آن مـوجـود بـود
 آن زوـصف حـق ز زانـبـود بـود
 چـون زری بـا اصـل رقت و مـس بـماند
 طـبع مـیـر آمد طـلاق او بـراند

از زرا نلودِ صفائش بگش
از جہالتِ قُلب را کم گوی خوش
کآن خوشی در قُلبها عاریتست
زیر زینت مایه بی زینتست
زر زروی قُلب در کان می رود
سوی آن کان رو تو ہم کآن می رود
نور از دیوار تا خور می رود
تو بدان خور رو کہ در خور می رود
زین سپس پستان تو آب از آسمان
چون ندیدی تو وفا در ناؤدان

جو کسی بے جان کا عاشق ہوتا ہے
وہ زندہ چہرے والے کی آس پر ہوتا ہے
وہ بڑھئی لکڑی کی طرف متوجہ ہے
خوبصورت ماہ رو کی مصاحبت کی اُمید پر
زندہ کی اُمید پر کوشش کر
جو دو روز کے بعد جماد نہ بن جائے
گھٹیا پن سے کسی گھٹیا کو دوست نہ بنا
اُس میں وہ محبت عارضی ہے
ماں اور باپ کے ساتھ تیری محبت کہاں ہے
اگر خدا کے علاوہ تجھ سے محبت کرنے والوں میں استواری ہے
تیری محبت ماں اور خادم کے ساتھ کیوں ہوئی

اگر کوئی اللہ کے سوا (قوت) بازو ہونے کے لائق ہے
 دودھ اور پستان کے ساتھ تیری محبت نہ رہی
 مکتب سے تیری نفرت نہ رہی
 اُن کی دیوار پر وہ ایک کرن تھی
 وہ نشانی سورج کی جانب لوٹ گئی
 جس چیز پر وہ کرن پڑ جائے
 اے بہادر! تو بھی اُس کا عاشق ہو جائے گا
 جس موجود سے بھی تیرا عشق تھا
 وہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے ملمغ شدہ تھی
 جب سونا اصل کی طرف چلا گیا اور تانبا رہ گیا
 اور اپنے سونے پن سے خالی رہ گیا
 طہیت بھر گئی اور اس کو طلاق دے دی
 اس کی طرف پیٹھ کر لی اُس سے ہاتھ اٹھا لیا
 اُس کی صفات سے منع کی ہوئی چیزوں سے قدم کھینچ لے
 نادانی سے کھوٹے سکے کو کھرا نہ کہ
 اس لیے کھوٹے سکوں میں حسن عارضی ہے
 سجاوٹ کے تہ میں بھدے پن کی پوٹ ہے
 نور دیوار سے سورج کی طرف چلا جاتا ہے
 تو اس سورج کی طرف جا کہ یہی مناسب ہے
 تو پھر اب تو آسمان سے پانی لے
 کیونکہ تو نے دیکھ لیا کہ پرنا لے میں وفا نہیں ہے

اسلامی فنون و ہنر کی اس نہایت مختصر بحث کا خلاصہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے خیر اور حسن و جمال کو صفاتِ خداوندی کے طور پر بار بار بیان کیا ہے اور اس سے مسلمانوں میں طرح طرح کے فنون کی ایک کثیر تعداد کی نشوونما کا حوصلہ پیدا ہوا کیونکہ خیر اور حسن اگر صفاتِ خداوندی ہیں تو قرآن کے مطابق انسانوں میں ان صفات کا پروان چڑھنا ایک اچھی اور مستحسن چیز ہے۔ فقہانے ان فنون میں سے بعض کے جائز اور ناجائز ہونے پر بسا اوقات اعتراضات کیے ہیں لیکن عمومی رویہ یہی رہا کہ مسلمانوں کے طرزِ احساس میں اسلام کی تیسری جہت کو ہمیشہ کافی اہمیت دی گئی اور مسلمانوں نے ہمیشہ اس بات کو تسلیم کیا کہ صورت و ہیئت کا حسن بھی انسانی زندگی کے لیے اتنا ہی لازمی اور اہم ہے جتنا کہ حسنِ عمل، حسنِ سیرت اور انسان کے اندر کا حسن۔ نوعِ انسانی کو اس دنیا میں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنے نفوس کو صورتِ الہیہ سے ہم آہنگ کر کے نشوونما دے اور یوں اسے قربِ خداوندی حاصل ہو سکے۔ یہ قربِ خداوندی انسان کی طلب ہے اور اس قرب کے ہر سطح پر اپنے پیانے ہیں۔ عمل اگر ہے تو اسے شرعی احکامات کے پیانے پر پورا اترنا چاہیے، فکر و فہم کو ایمانیات سے ہم آہنگ ہونا چاہیے اور اخلاق و کردار کی صورتگری احسان، اخلاص اور تقویٰ کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ جس دین میں تصورِ کائنات اتنا جامع ہو اور جس کا تناظر ہر شے کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہو اس میں انسان کے طبعی ماحول اور اس کے ارد گرد کی مادی دنیا کو کیونکر نظر انداز کیا جاسکتا تھا۔ اس معاملے میں ہر شے کو جانچنے کا پیانا تھا جمال؛ لیکن وہ جمال جس کو مضراتِ توحید نے معین کیا ہو اور جس نے توحید کے تقاضوں کے مطابق صورتِ شکل اختیار کی ہو۔

فن اور ہنر کی دنیا میں جو جمالِ ظاہری نظر آتا ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کے جمالِ

مخفی کا عکس ہے۔ نفس انسانی کو اگر اپنی صورتِ خداوندی کے پیمانے پر پورا اترنا ہے تو نہ صرف اس کا عمل ایسا ہونا چاہیے جسے حسنِ اخلاق اور حسنِ عمل کے مطابق کہا جاسکے بلکہ ہیئت و صورت کے میدان میں بھی اسے اظہارِ جمال کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ دوسری طرف سے دیکھیے تو ظاہر کا حسن، خارج کا جمال، ایک سہارا بن جاتا ہے جس سے نفس کے حسن کو جلا ملتی ہے۔ انسان کا ماحول خوبصورت ہو، عناصرِ جمال سے آراستہ ہو تو انسان کو ایک توازن، ہم آہنگی، اعتدال اور مسرت کا احساس رہتا ہے اور یہ کیفیات نفسِ انسانی کی مطلوبہ صفات کی نشوونما میں معاون ہوتی ہے۔

تصوفِ عملی

صوفیاء کی تعلیمات کے نظری حصے سے ہم کسی قدر تفصیل سے بحث کر چکے ہیں اور ہم نے اس نکتے کی وضاحت بھی کی تھی کہ تصوف کا نقطہ نظر کس طرح فلسفے اور علمِ کلام سے مختلف ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تصوف کو کس اعتبار سے ”احسان“ کا ایک مظہر کہا جاسکتا ہے، احسان یعنی وہ کرنا جو خوبصورت ہو یا زیادہ صحیح لفظوں میں کہیے تو وہ ”ہو“ جانا ہے۔

عملی تصوف بھی فقہ، کلام، فلسفہ اور عرفانِ نظری کی طرح ایک بہت پھیلا ہوا اور پیچیدہ مظہر ہے۔ صوفیاء نے خود بھی تصوف پر لاتعداد کتابیں لکھی ہیں اور ادھر کے کچھ سالوں میں مغربی اہل قلم نے بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ ان کی تحریروں میں مسلم معاشرے اور اسلامی تہذیب کے ان تمام مختلف مظاہر پر تحقیق کی گئی ہے جسے تصوف کے عنوان کے تحت سمیٹا جاسکتا ہے۔ تاریخ میں تصوف نے جوشکیں اختیار کی ہیں ان کا جائزہ لینا شروع کیجیے تو کتنے ہی پیچیدہ مباحث سر اٹھانے لگتے ہیں۔ ان پر گفتگو کا آغاز کرنا بھی ہمارے لیے یہاں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم صرف اتنا

عرض کریں گے کہ تصوف ایک عنوان ہے، ایک نام ہے جو سہولت کی خاطر اسلام کی تیسری جہت کے بہت سے مظاہر کے لیے برتا جاتا ہے۔ سہولت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اصطلاح خود اسلامی تہذیب کے بطن سے پھوٹی ہے اور اسے عام طور پر عین اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جو ہمارے پیش نظر ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تصوف کے مفہوم کے بارے میں اور بھی کئی آراء ظاہر کی جاتی رہی ہیں۔ چونکہ یہ اصطلاح خود اسلامی تہذیب ہی کی وضع کردہ ہے لہذا اس میں وہ سب خرابیاں نہیں ہیں جو اس کے انگریزی مترادفات میں پائی جاتی ہیں۔ ان مترادفات میں سرفہرست ہے mysticism جس کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے اور جو ہمارے خیال میں سرے سے غیر موزوں ہے۔

تو پھر عملی تصوف کیا ہوتا ہے؟ اولاً یہ کہ نظری تصوف کو اپنے یومیہ معمولات اور روزمرہ کے ذریعے عمل میں لانا، اسے عملی شکل دینا۔ نظری تصوف ہمارے لیے تو حید کا ایک ایسا تصور فراہم کرتا ہے جس کی بنا کشفِ حقائق پر استوار ہونی ہے نیز نظری تصوف کو وحی قرآن میں ایک پختہ بنیاد میسر ہے۔ علاوہ ازیں نظری تصوف کے کئی مظاہر ایسے ہیں جن میں عقلی تلاش و تحقیق کے لیے ایک احترام اور گوارا کرنے کا رویہ پایا جاتا ہے اگرچہ یہاں بھی نظری تصوف کو معقولات کے باب میں کوئی زیادہ اُمید اور خوش فہمی نہیں ہے۔ تصوفِ نظری کے تصور تو حید کے مطابق انسان میں اگر صرف تنزیہ پائی جائے تو یہ اس کے کمال میں ایک نقص کے مترادف ہے اور کمالِ انسانی تب حاصل ہوتا ہے جب تشبیہ سے متعلق تمام صفاتِ الہی کو انسان اپنے اندر ایک واقعیت میں بدل دیتا ہے۔ انسان مکمل طور پر انسان تبھی بنتا ہے جب اس میں صورتِ خداوندی کا تحقق ہو جاتا ہے۔ اس مقصد سے صوفیاء رسولِ خدا کی سنت کا

اتباع کرتے ہیں اور قرآن مجید کو مجسم عمل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ قرآن ان کا اخلاق و کردار ہو جائے جیسا کہ وہ رسول خدا کی مجسم سیرت تھا، خلق محمدی تھا۔

عملی تصوف بنیادی طور پر انسان کے اوصاف و اخلاق سے متعلق ہے۔ تصوف کی ایک عام تعریف یہ کی جاتی ہے کہ تصوف تہذیبِ اخلاق کا نام ہے۔ ایک اور تعریف میں یوں کہا گیا ہے کہ تصوف سراسر ادب ہے۔ انہی تعریفوں کے اسلوب میں ابن عربی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تصوف کا مطلب ہے اخلاقِ خداوندی کو اپنالینا۔ (التخلق بہ اخلاق اللہ) ان چند عبارتوں کے مضمرات پر غور کیجیے تو تصوف کے عملی پہلو کی غرض و غایت کھل کر سامنے آ جائے گی۔

rectification of character کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اس اصطلاح کے مضمرات پر گفتگو اور وضاحت سے پہلے ہم یہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہی اصطلاح فلسفیوں کے ہاں بھی استعمال ہوئی ہے اور اس سے ان کی مراد ہے فلسفے کے مقاصد میں سے ایک بڑے عملی مقصد کی نشاندہی۔ اخلاقیات کا سارا میدان فلسفے کا ایک ذیلی شعبہ ہے اور اس کا موضوع ہی یہی ہے کہ اخلاق و صفات کی ماہیت پر غور و فکر کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ان کی تہذیب اور درنگی کیونکر ہو سکتی ہے۔ بلاشبہ مسلمان فلسفیوں کے مکتب فکر میں اخلاقیات محض ایک نظریاتی بحث کبھی نہیں رہی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ فلسفہ ایک آلہ ہے، ایک طریقہ ہے جسے اصل میں اس مقصد کے لیے برتنا چاہیے کہ انسان ایک بہتر شخصیت بن سکے۔ اس اعتبار سے فلسفیوں اور اہل تصوف میں فرق یہ ہے کہ صوفیاء کے ہاں رسول اللہؐ کو اخلاقی کامل کا مجسم نمونہ ہونے پر زور دیا جاتا

ہے اور آپؐ کی سنت کو وہ دائرہ قرار دیا جاتا ہے جس کے اندر اخلاقِ حمیدہ کا حصول عملاً ممکن ہوتا ہے۔ ابتدائی دور کے فلسفیوں کے ہاں اپنے فلسفیانہ نقطہ نظر سے عمومی مناسبت کی وجہ سے ہدایتِ انبیاء کی پیروی کی ضرورت پر کوئی خاص زور نہیں دیا جاتا تھا۔ اخلاقیات پر بحث کرتے ہوئے صرف یونانی فلاسفہ بالخصوص ارسطو کو حوالہ بنایا جاتا تھا۔ اپنی ذاتی زندگی میں وہ اسلام کو اچھے سیرت و اخلاق کے لیے ایک لازمہ جانتے تھے یا نہیں، اس امر کا پتہ ان کی تحریروں سے نہیں چلتا۔ جبکہ صوفیاء کے لیے اسلام ایک بنیادی اور اہل شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔

فلسفیوں کے ہاں اس موضوع کو اخلاقیات کہا گیا ہے۔ ”اخلاق“ جمع ہے ”خُلُق“ کی جس کے معنی ہیں سیرت و کردار۔ اسی سے تہذیبِ اخلاق کی اصطلاح بنی۔ خُلُق کے لفظ سے مراد عمومی کردار ہی نہیں ہوتا بلکہ اخلاقی اوصاف۔ پس اخلاقیات کا مطلب ہوا اوصاف و صفات انسانی کا مطالعہ۔ ایک نہایت اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ عربی میں ”خُلُق“ (تخلیق) اور ”خُلُق“ کو ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے۔ انسان کا خُلُق Character ویسا ہی ہوگا جیسا اسے خُلُق کیا گیا ہے۔ تقدیر کی دلیل کے طور پر ایک حدیث اکثر بیان ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ”اللہ نے خُلُق اور خُلُق ہر دو مقدر کر دیئے ہیں“ ۱۱ تاہم انسان مرتے دم تک خُلُق سے فارغ نہیں ہو سکتا۔ دراصل انسان اپنی زندگی جس طور بسر کرتا ہے اور اپنی آزادی اختیار سے جو طرزِ زیست اس نے چنا ہوتا ہے اسی کے وسیلے وہ اپنے سیرت و کردار کی تعمیر و تخلیق میں شریک رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خداؐ کو ہم دُعا کرتے ہوئے پاتے ہیں کہ ”الہی! تو نے میرے خُلُق کو جمال عطا کیا سو میرے خُلُق کو بھی حسین بنا دے۔“ تہذیبِ اخلاق کا اگر یہ امکان نہ ہوتا تو اللہ کی طرف لوٹنے کا، معادِ اختیاری کا سارا

تصور ہی بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔

”تہذیب الاخلاق“ کی اصطلاح اس نکتے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے اس کا اخلاق اور مختلف اوصاف ابھی کسی حتمی شکل میں نہیں آئے۔ انسان خود کو بدل سکتا ہے، بہتر انسان بن سکتا ہے۔ لیکن اخلاق کو تہذیب دینے کی اس بحث میں توجہ کا مرکز انسان کا عمل نہیں ہوتا۔ گفتگو ان صفات کے بارے میں رہتی ہے جو انسان کے اخلاق و کردار کی تشکیل کرتی ہیں۔ آج کی اصطلاح میں اس چیز کو غالباً ”شخصیت“ Personality کا عنوان دیا جائے گا۔ جب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ”فلاں صاحب کی شخصیت کیسی ہے؟“ تو ہمیں توقع یہ ہوتی ہے کہ جواب میں ہمیں ان کے اوصاف و اخلاق کے بارے میں بتایا جائے گا۔ لیکن فی زمانہ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو میں اکثر نہایت عمومی نوعیت کے الفاظ اور سرسرا عام طرزِ اظہار کو وسیلہ بنایا جاتا ہے اور جواب کچھ یوں ہوتا ہے کہ فلاں صاحب ”اچھے ہیں“، ”واہیات ہیں“، ”نارمل ہیں“، ”عجیب سے ہیں“، ”قاعدے کے آدمی ہیں“، ”قابلِ نفرت ہیں“۔ اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھیے تو قرآن مجید بہت سی صفات کو اہل ایمان اور اہل تقویٰ سے منسوب کرتا ہے اور یہ سب صفات ایسی ہیں جو انسان میں پیدا کرنا مطلوب ہے۔ بہت سی دوسری صفات ہیں جو منکرینِ حق اور کفار کی صفات بتائی گئی ہیں جن سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جہاں تک فلاسفہ کا تعلق ہے تو وہ ان مباحث کے لیے بیشتر یونانی علوم سے اخذ کردہ اصطلاحات استعمال کرتے تھے گو ان اصطلاحات میں سے بہت سی اصطلاحات قرآنی الفاظ ہی پر مشتمل تھیں۔

”تہذیب“ کا لفظ جس کو انگریزی میں rectification کی اصطلاح سے

ترجمہ کیا جاتا ہے اس کے بنیادی معنی ہیں ”کتر بیونت، آراستہ و پیراستہ کرنا، ستھرا کرنا، اجالنا“۔ سو ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہوئی جس پر کام کرنا درکار ہے۔ تمام ناگوار اور ایزادینے والے اوصاف کو کاٹ چھانٹ کر الگ کر دینا ہوگا اور تمام اچھے خواص کو صاف ستھرا کر کے صیقل کرنا ہوگا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی اچھی اور قابل تعریف صفت ایسی نہیں ہے جسے حاصل کرنا درکار ہو کیونکہ فطرت و سرشت انسانی میں ہر اچھی اور پسندیدہ صفت پہلے سے پائی جاتی ہے کہ یہ فطرت صورتِ خداوندی پر خلق کی گئی ہے۔

ہم نے ابتدائی زمانے کے ایک صوفی مصنف کا قول نقل کیا تھا کہ تصوف سراسر ادب ہے۔ ”ادب“ کا لفظ ایک بہت ہی پر معنی اور نہایت بلیغ تصور ہے جس کے سہارے اسلام کے مجموعی مزاج تک کو بیان کیا جاسکتا ہے۔ اس لفظ کے بنیادی معنی، اس کے مادے کے معنی ہیں ”بلانا، کسی ضیافت کے لیے یکجا کرنا“۔ اس کے ثانوی معانی اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قبل اسلام میں بھی اور اسلامی تہذیب میں بھی مہمان نوازی کی کیا اہمیت تھی۔ ”ابن سبیل“ (راستے کی اولاد) یعنی مسافر کو قرآن مجید نے ان لوگوں میں شمار کیا ہے جن پر زکات کا مال صرف کیا جاسکتا ہے۔ ساری اسلامی تاریخ میں مسافر کو کھانا کھلانے اور اس کی دیکھ ریکھ کو ایک مذہبی اور سماجی فریضے کے طور پر دیکھا گیا ہے۔

”ادب“ کا تصور آگے چل کر اپنی حتمی شکل میں جس طرح پروان چڑھا اس کا یہ صرف ایک معمولی سا جزو ہے کہ آپ مسافروں یا ان جانے لوگوں کی مدد کریں۔ اسلامی تاریخ کی ابتدائی زمانے ہی سے ادب کے لفظ کا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ انسان کے نفس کی صحیح تربیت اور پرداخت کی جائے اور اس کا عمل صحیح سانچے میں

ڈھلا ہوا ہو۔ اس کے بنیادی معنی یہ ہوئے کہ اسلامی علوم اور عملی معاملات کے تمام میدانوں میں مناسب اور موزوں تعلیم و تربیت جو ہر اس شخص کے لیے ضروری ٹھہرتی ہے جسے اپنے دین کے آدرش اور درجہ کمال کا حصول مطلوب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے وسیع مفہوم میں ”ادب“ اور سنت نبوی ہم معنی قرار پاتے ہیں کیونکہ سنت میں آپ کا سیرت و اخلاق بھی آ جاتا ہے اور آپ کا عمل بھی۔

تاہم یہ بات یقینی ہے کہ ”ادب“ اپنے مفہوم میں کوئی محدود تصور نہیں تھا۔ مثلاً آپ اسے فقہاء کے خیالات یا علم کلام کے ماہرین کے مباحث تک محدود نہیں کر سکتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دائرہ صرف شریعت پر عمل کرنے کے احکامات بتانے والے یا قرآن و حدیث کا دفاع کرنے والے علماء پر آ کر رک نہیں جاتا تھا۔ یہ ہر ذی علم شخص کی منزل اور آدرش تھا بلکہ بڑی حد تک ہر اس شخص کا جو اسلامی تعلیم و تربیت کے عمل سے گزرتا تھا۔

اسلامی زبانوں میں جب کسی شخص، مرد و زن میں سے کسی کے بارے میں، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ با ادب ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مہذب اور شائستہ اطوار ہے، نفاست اور سلیقہ رکھتا ہے اور بحیثیت عمومی اس کی اچھی پرورش ہوئی ہے۔ ”ادب“ کا لفظ ادبی تحریروں بالخصوص شاعری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ چیز بھی عام ہے کہ ایک با ادب شخص کو ہزاروں بہترین اشعار زبانی یاد ہوں اور وہ انہیں بر محل طور پر استعمال کر سکتا ہو۔ اس طرح یہ بھی ناقابل یقین بات ہوگی کہ اس زمانے کے کسی شخص کے بارے میں یہ بیان کیا جائے کہ وہ بڑا ”با ادب“ تھا اور اس کا خط بہت ہی خوبصورت نہ ہو۔ بہت سی اسلامی زبانوں میں کسی شخص کے بارے میں جو بدترین باتیں کہی جاسکتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فلاں ”بے ادب“ ہے۔

یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ یہ کہ دیں کہ فلاں شخص، وہ آدمی کہاں وہ تو بندر ہے یا سؤر ہے۔

”ادب“ کا لفظ معاشرے کے ہر طبقے کے لوگوں کے صحیح دستور عمل کے لیے بھی بولا جاتا تھا اور ان تمام کاموں کے لیے بھی جو فرد کے لیے مناسب اور پسندیدہ قرار دیئے جاتے تھے۔ قاضی کے لیے ادب، صوفی مریدین کا ادب، شہزادوں کے لیے ادب، اہل دربار کا ادب، طبیبوں کے لیے ادب، موسیقاروں کا ادب، بلکہ گھر، ہسٹن عورتوں کے لیے ادب کے موضوع پر کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ باربرا مٹکاف کی مندرجہ ذیل عبارت یوں تو جنوبی ایشیا کی اسلامی تہذیب کے بارے میں ہے مگر یہ باتیں اسلام کے بارے میں ہر جگہ اور زمانے میں درست ہیں۔ اسلام جب بھی قائم ہوگا ایسا ہی ہوگا۔

اہل تصوف کی تحریروں میں یہ ظاہر ہے، علماء اور اولیاء کے عمل میں مضمر ہے، سلاطین اور درباریوں کے لیے ادب آموز کتابوں اور ادب قاضی اور ادب مفتی میں سرایت کیے ہوئے ہے، روزمرہ کے خوشگوار برتاؤ کی ہدایات اس پر مبنی ہوتی ہیں اور عوام کی مذہبی اور اخلاقی چند نصیحت کی کتابوں تک سبھی جگہوں پر ادب کا تصور وہ کلیدی تصور ثابت ہوتا ہے جس سے آپ جنوبی ایشیا کی اسلامی تہذیب کے مذہبی تصورات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ۱۶

مٹکاف کا کہنا یہ ہے کہ اسلامی تعلیم کے تین میدان ایسے ہیں جن میں تصوراتی طور پر ایک دوسرے سے امتیاز کیا جاسکتا ہے یعنی شریعت، اہل تصوف کا راستہ یعنی طریقت اور ”ادب“۔ ان میں ہر شعبے کے ماہرین الگ ہیں۔ ان کے خیال میں ان تین اقالیم میں ایک سے اسلامی حقائق ظہور کرتے ہیں ”تاہم چونکہ یہ سب شعبے اپنی

اصل میں رسول خداؐ کے عمل کو ایک ضابطے کی شکل دینے اور مجسم کرنے کی کوششوں سے عبارت ہیں لہذا اپنی حتمی اور آخری صورت میں یہ سب اسلام کے مرکزی دھارے میں آ کر ایک ہو جاتے ہیں۔“ لیکن اس کے ساتھ ہی مظاہر نے یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ ”خود ادب بھی تو دوسرے دو شعبوں کی تعلیمات پر مبنی ہے۔“ اے اور یہی وہ نکتہ ہے جس پر ہم یہاں زور دینا چاہتے ہیں۔ ادب کو ایک الگ شعبہ اور الگ میدان قرار دینے کی بجائے یوں کہنا چاہیے کہ ادب وہ میدان ہے جہاں آ کر اسلام کی تیسری جہت کے مقاصد اور آدرش کا دوسری جہات کے مقصود و مطلوب سے تال میل پیدا ہو جاتا ہے۔

پس ”ادب“ کا مطلب ہو وہ ضابطہ جو عمل کو درست رکھنے کے لیے طے کیا گیا ہو۔ یہ ضابطہ اپنے ہدف اور اپنے سیاق و سباق کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر اسے صرف اعمال شرعی تک سختی سے محدود کر دیجیے تو اس کا مرکز کچھ اور ہو جائے گا، فلسفیانہ علم الاخلاق پر مرکوز ہو تو اس کی صورت اور ہوگی اور احسان (حسن عمل کی داخلی جہت) پر اہل تصوف کے ہاں جو زور دیا جاتا ہے اس کو حوالہ بنایا جائے تو ادب ایک الگ چیز ہوگا۔ فقہ پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ اسلام کی پہلی جہت تک محدود ہوتی ہیں۔ ان کے برعکس ”ادب“ کے متعلق کتب میں لکھنے والوں کی توجہ صحیح عمل پر بھی رہتی ہے اور درست رویے اور صالح اخلاق بھی ان کا موضوع بنتے ہیں۔ اس طرح ان مصنفین کے ہاں اسلام کی پہلی اور تیسری جہت دونوں یکجا ہو جاتی ہیں۔ مزید برآں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسی کتب بالعموم اسلام کی دوسری جہت کی آغوش میں پروان چڑھنے والے ایک یا ایک سے زیادہ نقطہ ہائے نظر پر براہ راست یا بالواسطہ طور پر مبنی ہوا کرتی ہیں۔

ادب جہاں بھی ہوگا وہاں اس کے ساتھ حسن، نفاست، شائستگی اور تہذیب و لطافت کا شعور بھی موجود ہوگا۔ بلکہ اس سلسلے میں تو یہاں تک کہا جاسکتا ہے کہ ادب کی اخلاقی انسانی کے میدان میں وہی حیثیت ہے جو صوت و صدا کے عالم میں موسیقی اور آہنگ کی ہے یا جو حیثیت خطاطی اور فنِ تعمیر کو بصری فنون کی دنیا میں دی جاتی ہے۔ ان تینوں اقالیم میں ہر فنی اظہار کی تہ میں جو جذبہٴ عمل کا فرما ہے وہ تلاشِ جمال کا ہے، تجسیمِ جمال کا ہے یعنی یہ کہ حسن و جمال کو ایک قالب، ایک پیرایہ دیا جاسکے اور اس داخلی ہم آہنگی، وحدت اور اعتدال و توازن کو ظہور میں لایا جائے جو توحید کا لازمی تقاضا ہے۔ مکاف نے اس نکتے کی وضاحت کی ہے کہ ”ادب“ کا لفظ اکثر ظاہری رویے اور عمل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاہم ”اس کی حیثیت دوہری ہے۔ یہ بیک وقت انسان کے درونِ ذات، اس کے اندر کے انسان کی علت و بنیاد بھی ہے اور اس اندر کے انسان کے عمل کا پھل بھی۔ جاننا، کرنا اور ہونا۔ علم، عمل اور وجود، ایک دوسرے سے کسی طرح الگ نہیں کیے جاسکتے۔“ ۱۸ بالفاظِ دیگر ”ادب“ ان صورتوں میں سے ایک کا نمائندہ ہے جن میں اسلام کی تینوں جہات ایک مکمل ہم آہنگی کے ساتھ گھل مل کر اس دین کے ٹھوس اور واقعی انسانی آدرش کو ظاہر کرتی ہیں۔

اہل تصوف نے اگر یہ کہا ہے ”تصوف سراسر ادب ہے“ تو ان کے پیشِ نظر یہ نکتہ ہے کہ انسان کا ہر عمل درست ہونا چاہیے یعنی اسے اسوۂ نبوی کے مطابق ڈھلا ہوا ہونا چاہیے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان کے نفس میں توازن اور ہم آہنگی ہو، اس کے بکھرے ہوئے عناصر اور میلانات کو اخلاص، تقویٰ اور احسان نے مجتمع کر کے ایک کلیت عطا کر دی ہو۔ مزید برآں ”احسان“ یعنی حسنِ عمل کو زبردستی

لادائیں جاسکتا نہ اس کے لیے بناوٹ اور دکھاوا کام آتا ہے۔ ان چیزوں سے اس کی بے ساختگی برباد ہو جاتی ہے اور بے ساختگی نہ رہے تو اس کے اجزائے حسن میں سے ایک عنصر جاتا رہے گا۔ احسان یعنی حسن فہم و عمل کو نفس انسانی میں چشمے کی طرح ابلنا چاہیے یا شعر کی زبان میں کہیے تو یوں ہوگا کہ جیسے پھول سے اس کی مہک پھوٹی ہے اسی طرح انسان سے اس کا حسن فہم و عمل و نیت ظاہر ہونا چاہیے۔ حسن عمل کی بنیاد اس ہستی کے حسن پر ہے جس سے عمل ظہور میں آ رہا ہے۔ مکلف کے الفاظ میں ”علم، عمل اور وجود ایک دوسرے سے کسی طرح الگ نہیں کیے جاسکتے۔“

تجسیم جمال کا مطلب ہے صفات خداوندی کی تجسیم، ان صفات سے خود کو مزین کرنا (تخلق بہ اخلاق اللہ)۔ یہ ابن عربی کا نقطہ نظر ہے جو تصوف کی اس تعریف میں نظر آتا ہے جو ان سے منسوب ہے۔ اس تعریف کے مطابق تصوف کا مطلب ہے ”تخلق بہ اخلاق اللہ“ (اخلاق خداوندی کو اپنالینا)۔ اس کی وضاحت ابن عربی نے یوں کی ہے کہ اخلاق خداوندی اپنانا ایک کہنے کی بات ہے ورنہ اصل میں یہ سب اخلاق و صفات انسان کی سرشت میں پہلے سے موجود ہیں کیونکہ انسان صورت خداوندی پر خلق ہوا ہے لیکن یہ اخلاق اللہ کے اخلاق ہیں اور جب تک انسان اپنی سرشت و فطرت سے منہ موڑے رہتا ہے اس کے اندر موجود صفات خداوندی صحیح ہم آہنگی اور توازن کے ساتھ ظہور میں نہیں آ سکتے۔

یہاں ایک نکتہ پیش نظر رہنا ضروری ہے۔ مسلمانوں نے کبھی بھی ”اخلاص“ اور ”احسان“ کو محض رویے، احساسات یا نفسیاتی کیفیات کے مترادف نہیں جانا۔ ان کے لیے یہ دونوں زندگی کرنے کا ایک طور ہیں، ایک انداز ہستی جو اس غیر حقیقی مخلوق کو الحق سے ہم آہنگ کر دیتا ہے اور اس طرح مخلوق کے انداز زیست اور اطوار

ہستی کو واقعتاً بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس نوعیت کا وجودی انقلاب اور قلبِ ماہیت ہی سے اس امر کی توضیح ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اُس کا قرب جو حقیقی ہے، الحق ہے۔

جنت میں جانا ایک کمرے سے اٹھ کر دوسرے میں جا بیٹھنے کی طرح کا عمل نہیں ہے۔ بلکہ انسانی فطرت کی ایک ایسی قلبِ ماہیت، اس میں ایسے انقلاب کا نام ہے جس سے ایک نیا اندازِ ہستی ظہور میں آتا ہے۔ مسلمان مصنفین نے اس تبدیلی کو بیان کرنے کے لیے اکثر کیمیا گری کی ایک تمثیل استعمال کی ہے۔ کیمیا گری میں آپ یہ نہیں کرتے کہ سیسے کے ایک ٹکڑے کو اس کمرے سے اٹھا کر بیس منزلیں اوپر لے جائیں جہاں وہ اپنی باقی زندگی ہنسی خوشی گزار دے۔ اس کی بجائے سیسے کے ذرے ذرے کی ماہیت اس طرح تبدیل کی جاتی ہے کہ اس میں صرف خالص سونا باقی رہ جاتا ہے۔ پھر یہ سیسہ، جو اب سیسہ نہیں سونا بن چکا ہے، تاج شاہی کے لائق ہو جاتا ہے۔ سیسے کا وہ ٹکڑا جو اپنی تیرہ سرشت کو باقی رکھنے پر مصر ہو اس کی پروانہ بادشاہ کو ہوتی ہے نہ کیمیا گر کو۔ ایسے ٹکڑے کو زمین کی گہرائی میں پگھلتے لاوے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کی جگہ یہی رہ جاتی ہے۔

”احسان“ کے وسیلے سے بندگانِ خدا اس کی عبادت یوں کرتے ہیں گویا کہ اسے دیکھ رہے ہوں۔ درجہ بدرجہ، رفتہ رفتہ ان کی نگاہ اپنی بے حقیقتی سے ہٹی چلی جاتی ہے اور الحق مرکزِ توجہ اور ہدفِ نگاہ بن جاتا ہے۔ وہ خدا کو ہر دم یاد کرتے ہیں اور اس طرح اپنے نفوس کو، اپنی ہوا و ہوس کو، اپنی جہالت و حماقت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ صورتِ خداوندی پر خلق ہونے کی وجہ سے ان میں تمام صفاتِ خداوندی ایک خاموش اور امکانی حالت میں موجود ہوتی ہیں۔ الحق پر توجہ مرکوز کر کے اور بے

تو جزئیات فقہ اور تفصیلات عمل کی بجز بحثیں رہ جاتی ہیں یا مناظرانہ چپقلش اور ہراس آدمی یا طبقے پر حملہ مخالفانہ جو عقائد کے ضمن میں ہماری ادعائیت کی لکیر کا فقیر نہ ہو۔

وہ مسلمان جو اسلام کی تیسری جہت کو اپنا مرکز بنائے ہوئے ہیں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ایمان کی پرورش کے لیے شریعت ضروری ہے اور ایمان، عمل کے ساتھ مل کر وہ زمین فراہم کرتا ہے جس میں ”احسان“ کے پھول کھلتے ہیں اور اسی سے احسان کی آبیاری ہوتی ہے۔ انسان کے لیے نہ ایمان سے کوئی گریز ہے نہ عمل سے فرار کہ احسان انہی کے دائرے میں اور انہی کے سہارے پنپ سکتا ہے۔ لیکن ایمان و عمل مقصود و بالذات نہیں ہیں۔ ان کا جواز وجود کچھ اور ہے۔ ایمان و عمل کو بار آور ہونا ہے، پھل پھول لانا ہے اور ایک لفظ میں کہیے تو ان کا پھل ہے محبت، حب الہی۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ اس انداز میں سوچتے ہیں ان کے نقطہ نظر کو سمجھنا ہو تو محبت، عشق اور حب الہی کے بارے میں ان کے خیالات اور تصورات کو قدرے تفصیل سے دیکھنا ہوگا۔

شعر میں عشق خداوندی کی سب سے بڑی نمائندہ آواز مولانا روم کی ہے۔ مولانا روم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک طرف تو محبت کی تعریف متعین کرنا ناممکن کام ہے اور دوسری طرف اس کی لاتعداد تشریحات کی جاسکتی ہیں۔ ہم نہ یہ کہنے کے قابل ہیں کہ محبت اصل میں ہے کیا اور نہ ہی ہمیں بیان محبت کا کوئی کنارہ اور انتہا میسر آتا ہے۔ پھر بھی ہم مولانا روم اور دیگر صوفی مصنفین کی پیروی میں اتنا تو کر سکتے ہیں کہ عشق و محبت کے تہ دار معنی کی کچھ پرتیں آپ کے سامنے کھول سکیں۔

ہم اس بات کی وضاحت کر چکے ہیں کہ محبت صفات خداوندی میں سے ایک ہے۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ ”الحب“ ہے، محبت والا ہے۔ لیکن محبت اور رحمت الگ

الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہر مخلوق کے لیے ہے جبکہ اس کی رحمت خاص جنت میں ظاہر ہوتی ہے اور اہل تقویٰ کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت خاص کا الٹ ہے غضب خداوندی اور غضب خداوندی کا سب سے صاف اور واضح عکس ہے دوزخ قرآن مجید کے مطابق محبت کا تعلق اللہ کی رحمت خاص سے ہے۔ رحمت عام سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اہل احسان سے، محسنین سے محبت ہے، منکرین حق اور اعمالِ قبیحہ کے مرتکب لوگوں سے نہیں۔ اگر اسے ان سے بھی محبت ہوتی تو ان کو دوزخ میں نہ ڈالا جاتا۔ اس سے اس بات کا انکار مقصود نہیں کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے بڑھی ہوئی ہے اور خود جہنم ان لوگوں کے حق میں ایک رحمت ہے جو دوزخ کی نذر کیے جائیں گے۔ یہ ایک جداگانہ بحث ہے اور اس میں الجھ کر ہم محبت کے مسئلے سے بہت دور نکل جائیں گے۔

اہل تصوف میں جو حب خداوندی، عشق الہی پر اتنا زور دیا جاتا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے ہاں تشبیہ کو تنزیہ پر ترجیح دی گئی ہے، رحمت کو غضب پر غالب رکھا گیا ہے۔ جب فقہاء اور اہل کلام اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں اور اس کا ذکر اپنے معقولاتی سانچوں اور اوامر و نواہی کے مطابق کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ انسان میں خوف اور دوری کا احساس بیدار ہو جائے۔ اس کے برعکس صوفیاء کے ہاں زور ہے اللہ کے قرب پر اور انسانوں کے لیے اس کی محبت پر۔ عقلی دلائل اور مجرد بحثوں کی بجائے اہل تصوف ہر طرح کی تمثیلات اور استعارات استعمال کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ایک واقعی اور زندہ تجربہ بن جائے۔ ان کے پیغام کی تہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا بھلا چاہتے ہیں۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے وہ اللہ کی صفاتِ حسنہ اور صفاتِ محبوبہ کو روزمرہ کی زبان میں

بیان کرتے ہیں اور اسی پر زور دیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے محبت کرے تو آپ بھی اسے چاہنے لگیں گے، یہ انسانی فطرت ہے۔ صوفیاء انسان کے اس نفسیاتی رجحان سے سب سے زیادہ آگاہ تھے۔ مزید برآں انہیں اس مابعد الطبیعیاتی امر کا بھی پورا ادراک تھا کہ تخلیقِ آدم سے اللہ تعالیٰ کا مقصود ہی تھا کہ محبت کو صورتِ واقعی مل جائے کیونکہ انسان کے سوا اور کوئی مخلوق صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کی اہل نہیں۔

ان نکات کی تائید میں اہل تصوف کی کتابوں سے لاتعداد حوالے دیئے جاسکتے ہیں۔ ان کی گنجائش یہاں میسر نہیں۔ صرف اتنا عرض کرنے پر اکتفا کریں گے کہ اسلام میں حبِ الہی اور عشقِ خداوندی کے موضوع پر جو لکھا گیا ہے اسے اگر انگریزی میں دیکھنا ہو تو مولانا رام کی مختلف کتابوں کے تراجم کی صورت میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

سطور ذیل میں ہم رشید الدین میبدی کی کشف الاسرار سے ایک اقتباس دے رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ انگریزی میں بھی موجود نہیں۔ کشف الاسرار صوفیانہ ادب کی شاہکار کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مغربی محققین نے اسے عموماً نظر انداز کیے رکھا ہے۔ مصنف کے بیان کے مطابق قرآن مجید کی یہ تفسیر موسوم بہ کشف الاسرار کی ابتدائے تصنیف ۵۲۰/۱۱۲۶ میں ہوئی۔ آج جو ایڈیشن ہمارے سامنے ہے اس کے آٹھ ہزار صفحات ہیں سو ہم یہ گمان کرنے میں حق بجانب ہیں کہ اس کی تکمیل میں انہیں کئی سال لگے ہوں گے۔ کشف الاسرار کا صرف ایک چوتھائی حصہ آیاتِ قرآنی کی صوفیانہ تفسیر و تعبیر پر مشتمل ہے باقی تمام متن یا تو قرآن کا فارسی ترجمہ ہے یا آیات کے ظاہرِ معنی، الفاظ کے دروبست، سیاق و سباقِ کلام، شانِ نزول اور تاریخی نکات کا بیان اور ان کی اہمیت کی شرح و توضیح۔ اس کے بعد

مصنف متن قرآن کے معنی پنہاں کو اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے جو عام طور پر نظر میں نہیں آتے۔ ان مقامات پر وہ اکثر اپنے استاد، مشہور صوفی بزرگ اور فقیہ خولجہ عبداللہ انصاری ہروی (م ۱۰۸۸/۴۸۱) کا حوالہ دیتے اور ان کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ خولجہ انصاری کی شہرت ان کے عربی اور فارسی تصنیفات کی وجہ سے ہے۔ فارسی میں ان کی نثری تحریریں فارسی زبان کے خوبصورت ترین شاہکار اور شاعرانہ اسلوب نثر کے بہترین نمونوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان کا ترجمہ خاص طور پر مشکل ہے۔ خولجہ انصاری سے میبدی نے جو اقتباسات دیئے ہیں میں وہ سطور ذیل کے ترجمے میں شامل ہیں۔ ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ان کی تحریر کا آہنگ گرفت میں آسکے۔ اس لیے ہم نے اس کے لیے شعر کے ترجمے کا اسلوب برتا ہے۔

یہاں مصنف اس آیت کی شرح و تفسیر کر رہے ہیں جن کا ہم سابقہ صفحات میں حوالہ دے چکے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس کا حوالہ ”محبت“ پر گفتگو کرتے ہوئے ہر بحث میں بکثرت دیکھنے میں آتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (۵: ۵۴)

اے ایمان والو! جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو (اللہ کو کوئی
پرواہ نہیں) وہ جلد ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ
سے سے محبت کریں گے۔

میبدی کی عبارت درج ذیل ہے۔ ۲۱

”اے ایمان والو! اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے“

اس آیت میں جاننے والوں کے لیے ایک اشارہ ہے اور ماننے والوں کے

لیے بشارت اشارہ یہ ہے کہ اس ملت اسلام اور دین حنیف اور شریعت محمدیہ کا نگہبان اور نگہدار خود خدا ہے اور اس دین کو ابدی بقا ہے۔ اس دین کا کیا نقصان اگر کوئی گروہ الٹے پاؤں پھر جائے اور مرتد ہو جائے۔ اگر کوئی جتھا مرتد ہو جائے تو رب العزت دوسری جماعت لے آئے گا جو اس دین کو دل و جان سے لگائے رکھے گی اور اس کی پرداخت میں خود کو کھبائے رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ امر و نہی کی نشانیوں اور بنیادوں کو ان کے ذریعے سے محفوظ رکھے گا اور شریعت کی بساط کو ان کے ہونے سے مزین رکھے گا۔ اس نے محبت کا نقش ان پر کندہ کر دیا کہ ”محبوہم و محبوبہ“ (وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں)۔ اپنے خط میں ان کے صفحہ دل پر رقم کر دیا کہ ”کتب فی قلوبہم الایمان“ ۲۲: ۵۷ (ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا) ان کے باطن میں چراغ معرفت روشن کر دیا کہ ”فہو علی نور من ربہ“ ۲۲: ۳۹ (سو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور رکھتا ہے) الوہیت ان کی مربی ہے اور آغوش نبوت ان کا گہوارہ۔ ازل و ابدان کی دیکھ بھال کرنے والے، میدان لطف و کرم ان کی نگاہ نکلنے کی جگہ بساط ہیبت ان کی آرزوں کی قرار گاہ۔ یہی وہ بات ہے جسے اللہ نے دوسری جگہ کہا ”فان یکنر بھاھولاء ۸۹: ۶ دیکھیے (اور اگر یہ لوگ اسے چھپائیں گے تو ہم اسے ایسے لوگوں کو دے چکے ہیں جو اسے چھپانے والے نہیں ہیں) اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ”میری امت میں ایسا گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق کو ظاہر کرے گا، ان کی مخالفت کرنے والا انہیں کوئی گزند نہیں پہنچا سکے گا اور یہ اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ اللہ کا حکم آ جائے) اور بشارت یہ ہے کہ جو مرتد نہیں وہ دوستوں میں گنا جاتا ہے اور محبت والا اور مومن ہے۔ جو ارتداد کے گڑھے میں نہ گرا اس کے لیے بشارت ہے کہ محبت کا نام اس پر صادق آیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”جو تم میں سے اپنے دین سے منہ موڑے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے

نوش کرنے والا دیدار کی ضمانت رکھتا ہے۔ جو سچا ہے وہ اپنی مراد ضرور چکھتا ہے۔

روح خداوندی

بات سے بات نکلتی ہے۔ ارکانِ خمسہ کی بحث سے ہم دور نکل آئے تاہم شریعت کے بارے میں ہم اتنی گفتگو کر چکے ہیں اور اتنے حوالے دے چکے ہیں کہ قارئین پر یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ شرعی اعمال و عبادات اسلام کی بنیاد اور اس کے لازمی ترین عناصر میں سے ہیں۔ انسان کیا ہیں؟ ارواح کی تجسیم، ارواح مجسم یعنی انسان وہ روح ہے جسے قالب مل گیا، جسم فراہم ہو گیا۔ جسم و روح کا ملاپ نفس میں ہوتا ہے اور نفس روح بھی ہے اور بدن بھی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ہماری تجسیم، قالب میں آنے کا ٹوٹ تعلق اس بات سے ہے کہ ہم کون ہیں اور ہمارے جسم اور قالب کا ہمارے اقوال و اعمال سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔

ایک مذہبی طرزِ فکر ایسا بھی ہے جو جسم اور روح کو ایک دوسرے کی ضد اور ایک دوسرے سے مسلسل برسرِ پیکار عناصر کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس کی عام مثالیں عیسائیت کے علاوہ اس کے بعد ابھرنے والے طرزِ احساس میں بھی جا بجا نظر آتی ہیں۔ عیسائیوں میں بھی یہ خیال آپ کو خاصا عام ملے گا جس کے تحت ہر روحانی چیز اچھی ہے اور جسم سے متعلق ہر شے بری ہے اس لیے جسم کی ہر شے پر یا تو غلبہ حاصل کرنا چاہیے یا اس سے گریز اور فرار۔ آج کی مابعدِ عیسائیت فکری فضا میں معاملہ اب دوسری انتہا کو چھونے لگا ہے اور ہر بات کو جسم کے پیمانے سے جانچا جاتا ہے اور یہ خیال سرے سے رد کر دیا گیا ہے کہ کوئی روحانی حقیقت ایسی بھی ہو سکتی ہے جو جسم کے بندھن سے آزاد ہو یا جسم کے زیر اثر نہ ہو۔

ہم عرض کر چکے ہیں کہ اسلام کا روایتی نقطہ نظر روح اور جسم دونوں کو نوع انسانی کے لیے ضروری اور اہم عناصر ترکیبی کے طور پر قبول کرتا ہے۔ روح زیادہ حقیقی ہے کیونکہ اس کا تعلق اس جانب سے ہے جو اشیاء کی ربانی جہت ہے، اسے اللہ نے خود جسم میں پھونکا ہے، یہ نفسِ رحمان ہے۔ تاہم انسان کا وجود بحیثیت انسان غالباً اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کے پاس جسم نہ ہو لہذا ایک بہت اہم اعتبار سے روح کا انحصار بدن پر ہے۔ قصہ آدم اس نکتے کو واضح کرتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے گلِ آدم کی صورتگری کی اور اس کے بعد اس سے بیکر آب و گل میں روح پھونک کر آدم کی تخلیق کی۔

ہستی انسانی کا رزمیہ نفس انسانی کی سطح پر وجود میں آتا ہے۔ یہاں روح کا خلقی اور پیدائشی نور بدن کی تیرگی میں مل جاتا ہے۔ ہماری انفرادیت، اپنی انفرادی حیثیت، روح اور بدن ہر دو سے الگ نہیں کی جاسکتی اور یہی نفس کا مفہوم اور اس کی تعریف ہے۔ ہم نے نفس اسی معنی میں برتا ہے۔ مسلمان ماہرین نفسیات کی تحریروں میں بالعموم اسے یوں بیان کیا گیا ہے کہ نفس وہ بچہ ہے جو ایک روحانی باپ اور جسمانی ماں کی اولاد ہے۔ نفس کا کمال اس چیز میں ہے کہ میراثِ پدر کو ورثہ مادری پر غلبہ حاصل ہو جائے یا یوں کہیے کہ آسمانی کا حکم زمینی پر چلنے لگے، نورانی، ظلمانی پر حاوی ہو جائے۔

زمین اپنے خزانے تنہی اگلتی ہے جب آسمان سے اسے روشنی اور پانی نصیب ہوتا ہے۔ عورت بچے کو تنہی جنم دیتی ہے جب مرد کی تخم ریزی میسر آتی ہے۔ رنگ اس وقت نکھرتے ہیں جب روشنی تاریکی میں جگمگاتی ہے۔ زمین اگر روشنی اور پانی قبول نہ کرے تو بانجھ رہ جاتی ہے۔ تاریکی اگر روشنی کا انکار کرے تو اس کے پاس

دکھانے، آشکار کرنے کو، کچھ نہیں رہ جائے گا۔ ۲۲

یہ وہ تمثیلات ہیں جو مسلمان مصنفین استعمال کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ نفس کے لیے لازم ہے کہ روح کی تاثیر کے سامنے سپر انداز ہو جائے ایسے ہی جیسے انسان کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ روح سے منہ موڑنا اور بدن پر سارا دھیان جمائے رکھنا ایسے ہی ہے جیسے روشنی کو رد کر کے تاریکی میں ڈوبتے چلے جانا۔ نفس کی روشنی، اس کی نورانیت صفاتِ خداوندی کی رہین ہے اور اس کی تاریکی اس جسمانی قالب، اس پیکرِ آب و گل، کے کارن ہے جو اس کے لیے مطلقاً ضروری ہے ورنہ نور کے لیے کوئی جگہ، کوئی محلِ اظہار ہی میسر نہ ہوگا جہاں اس کی چمک اور تابندگی اپنا آپ ظاہر کر سکے۔ نفس کو نور کی تجسیم بھی کہا جاسکتا ہے اور اس تیرگی کا نام بھی دیا جاسکتا ہے جسے روحانیت مل گئی ہو۔

نفس کوئی جادو سا کت شے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خلافت کے بہاؤ میں نفس لمحہ بہ لمحہ بدلتا رہتا ہے۔ ہر آن اسے نئی صورتِ حال کا سامنا رہتا ہے اور چونکہ روح ہر قید سے آزاد ہے لہذا اسی کے پر تو میں نفس کو بھی ایک اضافی آزادی اختیار ملی رہتی ہے۔ ہر عمل، خاص طور پر ارادی عمل، کا ایک اثر ہوتا ہے اور اسی اثر سے یہ متعین ہوتا ہے کہ انسان کے اندر صورتِ الہیہ کس انداز میں دمیدگی کے عمل سے گزرے گی اور مضمر و پنہاں امکان سے بڑھ کر عیاں و آشکار حقیقت میں بدلے گی۔

نفس کی نشوونما اور ارتقاء کا بحث جس طرح زیرِ غور آتا رہا ہے اس میں سب سے عام طریقہ یہ ہے کہ اسے تین درجہ وار سطحوں کے لحاظ سے دیکھا جائے جنہیں عموماً ”نفسِ امارہ“ (برائی کروانے والا نفس)، ”نفسِ لواہ“ (ملامت کرنے والا نفس) اور ”نفسِ مطمئنہ“ (وہ نفس جو اطمینان پا گیا) کے عنوانات سے یاد کیا گیا

-2-

پہلی سطح کو لیجیے: یہاں نفوسِ انسانی اپنے اندر روح کا نور بہت کم پاتے ہیں۔ ان میں غفلت اور نسیان کا، خود فراموشی، خدا فراموشی کا میلان زیادہ کارفرما ہے، ہوا و ہوس کا حکم چلتا ہے، لوگ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں صرف اس لیے کہ ایسا کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک شیر خوار بچے کے لیے یہی صورتِ فطری ہے، اچھی ہے اور نارمل ہے۔ تاہم ہم میں سے ہر شخص اس بات سے آگاہ ہے کہ بچے کو رفتہ رفتہ یہ سکھانا لازم ہے کہ اس کی خواہشات سے بلند تر کچھ اور بھی فیصلہ کن عناصر ہیں جن کا حکم ماننا ضروری ہے لیکن تاوقتیکہ بچے میں عقل کا ملکہ پوری صحت سے نشوونما حاصل نہ کر لے اس پر عقلی دلائل برتنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

لیکن قرآن مجید کا خطاب بچوں سے نہیں ہے۔ اس کے مخاطب وہ عاقل و بالغ افراد ہیں جو اپنی فکری صلاحیتوں پر مکمل دسترس رکھتے ہوں۔ قرآن ان سے کہتا ہے کہ ہوا و ہوس کی پیروی بے عقلی کی بات ہے کیونکہ صاحبانِ عقل اور ذی عقل ہستیاں یہ جانتی ہیں کہ ان کے اپنے احساس و میلان سے بالاتر کچھ اور بھی ہے جس کا حکم ان کے انفرادی میلانات اور جذبات پر حاوی ہے۔ یہ درست ہے کہ قرآن مجید لوگوں میں اس نکتے کا فہم پیدا کرنے کے لیے منطقی استدلال اور فلسفیانہ قیل و قال کا کوئی پروگرام اور خاکہ تجویز نہیں کرتا۔ یہ آج کی یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کا کام تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے زیبا نہیں کہ وہ نوع انسانی کے تمام بالغ افراد سے خطاب کرنے کے لیے اس طرح کا اسلوب بیان اختیار کرے جو صرف ان لوگوں کے لیے موزوں ہو جنہیں فلسفہ طرازی کا شوق ہے۔ وحی کا مقصد لوگوں کو ہدایت فراہم کرنا ہے اور فلاح و مسرت کی ایک ایسی کیفیت تک رہنمائی کرنا ہے جس کا

تصور بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا
كَانُوا يَعْلَمُونَ (۱۷: ۳۲)

تو کسی کو پتہ نہیں کہ ان لوگوں کے واسطے، ان کے اعمال کے صلہ میں
آنکھوں کی کیا ٹھنڈک پوشیدہ ہے۔

مختصر یہ کہ قرآن مجید انسان سے خطاب کرتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ اگر
وہ بچوں کی طرح اپنی خواہشات کی غلامی کریں گے اور ہوا و ہوس کے فرمان پر چلتے
رہیں گے تو یہ ایک نہایت لغو بات ہوگی۔ صرف لغو ہی نہیں، اس میں بہت سے
خطرات بھی ہیں کہ انجام کار یہ انہیں وہاں لے جائے گی کہ جس صورتِ الہیہ پر
انسان کو خلق کیا گیا تھا وہ مایا میٹ ہو جائے گی۔ تاہم قرآن اس امر کا اعلان کرتا ہے
کہ، سب نہ سہی، اکثر لوگ اسی سطح پر زندگی کرتے ہیں۔ حقیقت کی جسمانی جہت
سے جو تیرگی اور غفلت متعلق ہے وہ ان کے نفوس کو لپیٹ میں لیے رکھتی ہے۔ انسان
کی اس پست ترین حالت کو بیان کرنے کے لیے مسلمان ماہرین نفسیات نے
قرآن کی اصطلاح ”نفسِ لمارہ“ (۱۲: ۵۳) استعمال کی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے
جہاں انکارِ حق اور غفلت شعاری انسان کو اپنی سرشت معلوم ہوتی ہے اور وہ ہر اس
شے کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دیتا ہے جو اس کی خواہش اور ہوائے نفس کے خلاف
پڑتی ہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا اس کی اسے کوئی پروا نہیں ہوتی۔ گدھے کی دم اور فرشتے کی
پر کی جو تمثیل مولانا روم نے استعمال کی ہے اسے ملا کر کہیے تو یوں کہنا ہوگا کہ یہ وہ
مرحلہ ہے جہاں دم سے پر کو جنبش ہو رہی ہے۔

ہمارے پاس یہ فرض کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان اس مرحلے کو عبور

کر کے آگے بڑھ سکے گا۔ قرآن مجید نے بارہا رسول خداؐ کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ وہ منکرین حق کو قائل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ضیق میں نہ ڈالیں۔ اگر کوئی اندھا ہے تو اسے کون دکھائے۔ اللہ ہی چاہے تو اسے بھائی دے۔

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّوْا وَبُكِّمُوْا فِی الظُّلُمٰتِ مَنۢ یُّشٰی اللّٰهُ

یُضِلِّهِ وَاَمَّنۢ یُّشٰی یُجْعَلْهُ عَلٰی صَرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (۶: ۳۹)

اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یہ بہرے اور کونکے تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔

یہ نکتہ قابل غور ہے کہ قرآن مجید نے اکثر اندھے بہرے انسانوں کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے۔ نفس کا وہ مرحلہ جو برائی کا حکم دیتا ہے اصل میں نفس کا حیوانی درجہ ہے جسے عقل کی روشنی میسر نہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ جو لوگ حیوانی درجے پر رہ جاتے ہیں انہیں برزخ اور حشر میں اپنا تجربہ جانوروں کی صورت میں ہوگا خود کو جانور کی طرح پائیں گے۔ ان کے امکانِ انسانی اور واقعیتِ حیوانی کے مابین جو وسیع خلیج حائل ہو چکی ہے اس سے ان کے نفس میں ایک ایسا گہرا عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی پاداش صرف بھڑکتی آگ کے عذاب سے گزرنا ہی ہو سکتا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ یُدْخِلُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ

تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا یَتَمَتَّعُوْنَ

وِیَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَشْوَی لَّهُمْ

(۴۷: ۱۲)

بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عملِ صالح کیے

ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اسی طرح بہرہ مند ہو رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں اور دوزخ ان کا ٹھکانا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (۲۲-۲۱: ۸)

اور ان لوگوں کی روش اختیار نہ کرو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سنا لیکن سنتے سناتے کچھ نہیں۔ اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہ بہرے کو ننگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۚ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (۴۴-۴۳: ۲۵)

بھلا یہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تم اس کے ذمہ دار ہو گے۔ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں۔ یہ تو بس چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گم کردہ راہ۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا الْجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (۱۷۹: ۷)

اور ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بہتوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا

ہے۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو بالکل بے خبر ہیں۔

بچے جوں جوں بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کا خاندان اور ماحول ان کے اندر عمل کرنے اور فیصلے تک پہنچنے کے معیار راسخ کرتا چلا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ معیار اور جانچ پرکھ کے پیمانے ایک اخلاقی نوعیت رکھتے ہیں، چیزوں کو اچھے، برے اور صحیح یا غلط کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مغربی تہذیب اگرچہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکی تاہم اس کی کوشش رہی ہے کہ وہ ان معیارات اور اقدار کو ایک عقلی اور سائنسی بنیاد فراہم کر دے۔ اسلام کا کہنا یہ ہے کہ سچی اقدار اور معیار تو خلقی اور پیدائشی ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے اندر کی صورتِ الہیہ سے جنم لیتے ہیں۔ بچے فطرت پر پیدا ہونے کے بارے میں ہم نے جو حدیث نقل کی تھی اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں۔ ”کل مولود یولد علی الفطرة فابواه یهودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ“ (ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں) آج کی زبان میں کہیے تو یوں ہوگا کہ ”پھر اسے لادری، سائنسی انسان پرست، نیو اتح تحریک کا رکن وغیرہ وغیرہ بنا دیا جاتا ہے۔“

ہماری اقدار کا منبع کچھ بھی رہا ہو یہ بہر حال ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ انسانوں میں جو حیوان پائے جاتے ہیں ان کو چھوڑ کر قرآن مجید صرف ان لوگوں کو خطاب کرتا ہے جن میں اقدار کا کچھ پاس لحاظ ہوتا ہے۔ وہ ان کو ان کی سرشت و فطرت یاد دلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان کی خلقت میں ’توحید کا اثبات موجود ہے۔ اس یاد دہانی پر

کان دھرنے والے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے احکاماتِ خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نفس میں یک لخت روح کی روشنی سے چکا چوند ہو جائے گی۔ یا اسے حضورِ ربانی میں باریابی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے برعکس ہوگا صرف اس قدر کہ انسان میں اب یہ آگہی بیدار ہو جائے گی کہ روح و جسم کے اس مرتبہ کی جسے نفس کہتے ہیں، عقلی اور روشن جہت زیادہ بنیادی ہے، زیادہ حقیقی ہے۔ روح کا خارج میں انعکاس وحی کہلاتا ہے۔ اسے اب آپ نے تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن اس کی داخلی حقیقت کو ابھی پوری طرح آپ کے لیے حقیقت میں ڈھلنا ہے۔

یہ نفس کا دوسرا مرحلہ ہے۔ مسلمان ماہرِ تہنِ نفسیات اسے ”نفسِ لواامہ“ کہتے ہیں۔ (۷۵:۲) ضمیر اب بیدار ہے لیکن یہ ضمیر پیامِ نبوی سے اخذ فیض کر رہا ہے۔ نشوونما کے اس مرحلے میں انسان احکامِ شرعی کی پابندی کرتا ہے جس قدر اس سے ممکن ہو۔ اس سے بڑھ کر وہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر معاملے میں حسنِ عمل کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ فطری بات ہے کہ اس سے اکثر قرآن مجید کے مطلوبہ آدرش اور رسولِ خدا کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے لیکن اب وہ محض کندھے اچکا کے نہیں رہ جاتا گویا کوئی بات ہی نہ ہو۔ اس کے بجائے انسان خود کو ملامت کرتا ہے کہ اس نے خدا کے راستے میں زیادہ جدوجہد، زیادہ محنت کیوں نہیں کی۔ وہ خدا کے سامنے شرمندگی محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی عبادت یوں نہیں کر پایا ”گویا کہ دیکھ رہا ہو“۔ اسی سے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے ایک مفہوم کی طرف رہنمائی ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے

کہ ”ہر دین کی ایک صفت ہوتی ہے اور اسلام کی صفت ہے، حیا“ ۲۳

اکثر اہل ایمان ”نفسِ لوامہ“ کے اس مرحلے کو مدتِ عمر عبور نہیں کر پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اگر وہ اس کمال تک رسائی حاصل نہیں کر سکے جو رسول خدا کی ذات میں مجسم نظر آتا ہے یا اسلامی روایت کے عظیم لوگوں کے برابر نہیں ہو سکے تو اس وجہ سے ان سب کو یکساں شمار کیا جائے۔ اہل ایمان میں سے ہر شخص نفس کی نشوونما کے ایک الگ درجے تک پہنچے گا۔ کوئی دو نفوس ایک سے نہیں ہوتے اور خود ہر نفس ہر دم تغیر اور انقلاب کی زد میں رہتا ہے۔ نفسِ لوامہ کے مرحلے میں زندگی کرنے کا مطلب ہے امید و بیم کے بیچ زندہ رہنا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا کیونکہ خدا آگاہی جب تک نہ ہو اپنے آپ کو ملامت کرنے کا مرحلہ آتا ہی نہیں۔ مولانا روم نے اپنے ایک مرید کو جواب دیتے ہوئے یہی نکتہ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس مرید کے اندر یہ دیکھ دیکھ کر اضطراب بھر چلا تھا کہ لوگ باگ اپنے منگول حکمرانوں کو کیسے غلامانہ انداز میں تعظیم دینے پر مجبور ہیں۔ وہ منگول جو مسلمان بھی نہیں تھے۔

مرید نے کہا، ”پچھلے وقتوں میں کافر لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے اور ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ منگولوں کے سامنے جا کر ہم ان کے سامنے جھکتے ہیں اور ہر طرح کا عزت و احترام ظاہر کرتے ہیں۔ اس پر ہم خود کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہی نہیں ہمارے اندر اور بھی بہت سے بات چھپے ہوئے ہیں، لالچ، حرص و ہوا، کینہ، کدورت اور حسد۔ ہم ان سب کے تابع ہیں۔ داخلی طور پر بھی اور خارج میں بھی ہم بہت پرستوں کی سی حرکتیں کرتے ہیں لیکن خود کو مسلمان کہتے ہیں۔

مرشد نے جواب دیا۔ ”لیکن ایک بات اور بھی ہے۔ تمہارے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ یہ چیز بری ہے اور اسے گوارا نہیں کرنا چاہیے۔ سو تمہارے دل کی آنکھ نے یقیناً کوئی ایسی شاندار، پر عظمت چیز دیکھی ہے جس کو نہ تم بیان کر سکتے ہو نہ اس کی تعریف کر پاتے ہو اور جو تمہیں یہ بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ بہت فبیج اور شر مناک ہے۔ کھار اپانی اسی شخص کو کھارا محسوس ہوتا ہے جس نے آب شیریں چکھا ہو۔ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، پس اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور تمہارے نفس میں ڈالا اور تمہارے نفس کو یہ چیزیں بری لگتی ہیں۔ اس نور کا حسن ہی تو ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ چیزیں فبیج محسوس ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو ان اعمال سے کوئی اذیت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے طرز عمل پر خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ ”یہی تو کرنے کی چیز ہے“۔ تم جس شے کی جستجو کرتے ہو اللہ کی طرف سے وہی عطا ہوتی ہے۔ جس چیز کی آرزو کرو گے وہی بن جاؤ گے۔ پرندے کو اس کے پر ہوا کے دوش پر اٹھائے پھرتے ہیں اور اہل ایمان کو ان کی آرزو پر پرواز عطا کرتی ہے۔“ ۴۳

ایمان والوں میں اپنی خرابیوں، کوتاہیوں کا ہمہ وقت احساس ہونا چاہیے اور ان پر غلبہ حاصل نہ کرنے پر خود کو ملامت ہونا چاہیے۔ دوسری جانب ان کے سامنے ایک ایسا مثالی نمونہ ہونا چاہیے جس کی طرح کا بننا ان کے لیے آرزو کی تکمیل ہو۔ اس تک پہنچنا بھی ممکن ہو گا جب وہ کوشش کریں گے اور کوشش کرنے کے بعد وہ اس کے آدرش تک اپنی سعی و کوشش سے نہیں پہنچیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے وقت پر انہیں یہ منزل نصیب ہو جائے گی۔ مولانا روم اور ان کی طرح کے دیگر مصنفین ہمیں یہی بتاتے ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی پر زور دیتے ہیں۔

نفس کا آخری مرحلہ ”نفس مطمئنہ“ کہلاتا ہے۔ اس کی بنیاد قرآن کی یہ آیت ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً

مرضية..... (۳۰-۲۷: ۸۹)

اے وہ جس کا دل (اپنے رب پر) جما رہا، چل اپنے رب کی طرف!۔۔۔ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی! سول جامیرے بندوں میں! اور داخل ہو جامیری بہشت میں۔

یہ وہ نفس ہے جو اس دنیا میں اپنے رب کی طرف لوٹ گیا ہے۔ ایسے نفوس ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو ”احسان“ کے اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ اللہ کی عبادت یوں نہیں کرتے ”گویا“ اسے دیکھ رہے ہوں بلکہ سچ مچ اسے ہر شے میں حاضر پاتے ہوئے، اپنے آپ میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اہل تصوف کی نظر میں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے جو اللہ کے پہلے بندے ہیں۔ اسی مقام کا پر تو باقی تمام انبیاء کا ہے اور ان سب لوگوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ اس مقام کے لیے چن لیتے ہیں۔ یہی وہ آدرش ہے، وہ آرزو جس پر ہر مسلمان کی نگاہ جمی رہنا چاہیے اور جسے پانے کی اسے کوشش کرنا چاہیے۔

قرآن کا خطاب نہ تو نفسِ لتارہ سے ہے نہ نفسِ مطمئنہ سے۔ نفسِ لتارہ اندھا اور بہرا ہے اور نفسِ مطمئنہ اپنی منزل کو پہنچ کر روح کے نور میں پھر سے مدغم ہو چکا ہے۔ قرآن کا خطاب نفسِ لواہ سے ہے جو روح اور جسم، نور و ظلمت، خیر و شر اور درست و نادرست کے درمیان ڈولتا رہتا ہے۔ قرآن انسانوں کو یہ بتاتا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، ایک ایسی دھندلی مبہم جگہ جو اللہ اور نیستی و عدم کے درمیان واقع

ہے اور پھر انسانوں کو وہ راستہ دکھاتا ہے جس پر چل کر وہ بے حقیقت چیزوں کی جگہ الحق کا انتخاب کرتا ہے۔ جس حد تک ان کی آزادی حقیقی ہے اس حد تک وہ اپنے راہ انتخاب کا چناؤ کر سکتے ہیں۔ اب انہیں یہ چننا ہے کہ فرشتے کا پر ان کو بلند ترین آسمان تک اٹھالے جائے گا یا گدھے کی دم انہیں گھسیٹ کر پست ترین زمین پر پہنچا دے گی۔

خدا اور انسان کے بارے میں ساری اسلامی فکر یہی تصویر کشی کرتی ہے، ایک ایسی مبہم حقیقت کی تصویر کشی جو نور محض اور مکمل تیرگی کے درمیان جھول رہی ہو لیکن یہ مبہم حقیقت کسی صورت بھی تجسیم سے بچ نہیں سکتی۔ ”حشر اجساد“ صرف اسلامی عقیدہ ہی نہیں ہے یہ واحد طریقہ ہے جس سے اس بات کی توضیح ہو سکتی ہے کہ انسان بیک وقت انسانی اور ربانی صفات سے مرکب ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کسی جسم سے متعلق نہیں ہے اور انسان ہمیشہ کسی قالب اور جسم کا محتاج ہے۔

جسموں کے دوبارہ اٹھائے جانے یعنی حشر اجساد کا کسی طرح یہ مطلب نہیں لیا جاسکتا کہ یہ مادی جسم ہمیشہ باقی رہے گا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ یہ جسد فانی محض جسم میں ڈھلی ہوئی روح یعنی نفس کی سواری ہے۔ نفس یعنی نقش و صورت میں ظاہر ہونے والی روح کو ہمیشگی حاصل ہے مادی جسم کو نہیں۔ نفس خود ایک جسم بھی ہے اور روح بھی۔ کبھی کبھار اسے اپنے جسم ہونے کی شناخت نہیں رہتی اور یہ خود کو صرف روح خیال کرنے لگتا ہے لیکن عالم خواب اس کی خود فریبی کو تحلیل کر دیتا ہے۔ برزخ بھی اس غلط فہمی کو دور کر دیتی ہے اور حشر، جنت اور جہنم بھی اس فریب سے نکال لیتی ہیں۔ عالم برزخ ہو یا جنت، جہنم ان میں سے ہر دنیا میں نفس کو ایک ایسے پیراہن میں ملبوس ہونے کا تجربہ ہوتا ہے جو اس بدنی پیراہن سے بالکل الگ ہوتا ہے جو اس

نے اس مادی دنیا میں اوڑھ رکھا تھا۔

ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اسلامی نظری تعلیمات اس کی عملی تعلیمات کو سہارا بھی دیتی ہیں اور ان میں گہرائی بھی لاتی ہیں۔ لیکن اگر یہ بات نظر میں رکھیے کہ نفس ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ایک جسمانی قالب ہے تو عملی احکام و تعلیمات کو بنیادی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ اسلام نے جہاں خود کو سب سے کھلے، واضح اور حتمی انداز میں پیش کیا ہے وہ شریعت کا میدان ہے۔ ارکانِ خمسہ کو ارکان یعنی ستون اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے بغیر دین کی عمارت استوار نہیں ہو سکتی۔ ارکانِ خمسہ نے جو اعمال و احکام مقرر کیے ہیں اور شریعت میں جو عمومی ہدایات دی گئی ہیں انہی کے وسیلے سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ قرآن مجسم ہو جائے اور سچ مچ ہماری زندگی کا تجربہ بن جائے۔

(حصہ چہارم)

اسلام - تاریخ اور تصورِ تاریخ

باب نہم

تاریخ و تعبیر

اسلام کے روایتی تصور کائنات اور جدید مغربی تناظر کے مابین تاریخ کے فہم کے سلسلے میں یقینی طور پر ایک گہرا فرق ہے۔ یہ عمیق ترین خلیج ہے جو ان کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے۔ ان دونوں کے نقطہ ہائے نظر اور زاویہ نگاہ کا فرق سمجھنا ہو تو انگریزی میں تاریخ History کے لفظ پر غور کیجیے۔ اس کے معانی کے دو پہلو ہیں۔ ایک اعتبار سے تاریخ صرف واقعات کا بیان ہے۔ دوسری طرح دیکھیے تو تاریخ کو پس واقعہ دیکھنے اور شرح و توضیح سے الگ کرنا ممکن نہیں ہے۔

جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ”یہ تو تاریخ ہے“ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ماضی میں کوئی واقعہ ہوا اور ہم اس سے آگاہ ہیں۔ اس اصطلاح کے استعمال میں مضمیر یہ ہے کہ ماضی میں جو واقعات ہو گزرے وہ ایک معروضی حقیقت رکھتے ہیں اور ہم اس حقیقت سے باخبر ہیں۔ ماضی کے واقعات ہمارے لیے ایسے ہی ہیں جیسے مقامات و اماکن۔ ان کا ایک خارجی وجود ہے اور یہ غیر متغیر ہے۔

دوسرا نقطہ نظر ملحوظ ہو تو ”تاریخ“ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مطالعہ تاریخ میں ایک موضوعی عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ”تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے..... تاریخ کا سبق یہ ہے.....“ تو خواہ مضمیر انداز ہی سہی، ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ ماضی کی معنویت تبھی واضح ہوتی ہے جب گزرے ہوئے وقت کا جائزہ کسی خاص تناظر میں لیا جائے۔ اس پر کسی طے شدہ زاویہ نگاہ نظر سے کی جائے۔ سوال اٹھایا جاسکتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم تاریخ

سے سبق الف کی جگہ سبق ج حاصل نہ کریں؟ یہ سوال کرتے ہی آپ کو احساس ہو جائے گا کہ مورخ حضرات، جن کا پیشہ ہی ایامِ گذشتہ کی داستان رقم کرنا ہے، اپنے اپنے نقطہ نظر، اپنے تعصبات، نظریات اور نظامِ فکر کے اسیر ہیں۔ ان کے ہاں چند مفروضات کو پہلے طے کر لیا گیا ہے اور ان کی بنیاد پر تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ یہ چیز جتنی اہل تاریخ کے لیے کہی جاسکتی ہے اسی قدر معاصر معاشرے، نفسیات یا مثلاً جراثیم bacteria کے مطالعے کے بارے میں بھی صادق آتی ہے۔ جب ہم کسی چیز یا واقعہ میں معانی کی جستجو کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پہلے سے قائم کردہ کچھ آراء و خیالات پر ہوتی ہے۔ ہم نے پہلے سے یہ طے کر رکھا ہوتا ہے کہ بامعنی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ایسا نہ کیا جائے تو ہمارا حاصل انمل، بے جوڑ معلومات کے ایک ڈھیر کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔

دنیا نئے جدید میں ایک نئی چیز نے جنم لیا ہے۔ اسے تاریخ کا تنقیدی مطالعہ کہا جاسکتا ہے۔ ماضی کا مطالعہ کرنے کے جواتنے بہت سے طریقے وجود میں آ گئے ہیں ان سے کچھ اہل علم میں یہ خوش گمانی اور اعتماد پیدا ہو گیا ہے کہ انسان کو اب آخر یہ قدرت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ پہلی بار گئے وقتوں کا ”معروضی“ اور ”ساینٹفک“ تجزیہ کر سکے۔ اس نقطہ نظر میں خود ستائی کا جو رویہ چھپا ہوا ہے اسے دیکھنے کے لیے کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے اور یہی امر ہمیں ہوشیار اور محتاط کرنے کے لیے بھی کافی ہونا چاہیے۔

آج کل علمی دنیا میں جو مسلمات اور نظامِ افکار چل رہے ہیں ان کی تحقیق کرنا یہاں بے محل ہوگا۔ ایک نکتے پر ہم البتہ زور دینا چاہتے ہیں: مورخین اور بہت سے فلسفی اس خیال کے حامل ہیں کہ تاریخ کو ایک نہایت غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔

تاریخ کو یہ حیثیت اور مرتبہ دینے کی مثال دنیا کی کسی تہذیب میں اس سے پہلے نہیں ملتی۔ اس سلسلے میں اکثر یہ رائے بھی ظاہر کی گئی ہے کہ تاریخ کو اس طرح بیش از بیش اہمیت دینے کا تعلق یہودی، مسیحی روایت سے ہے۔ اس روایت کی ماہیت ہی ایسی ہے کہ تاریخ از خود ایک غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتی ہے۔ یہودیت کو دیگر پرانے ادیان کے مقابلے میں اتنی ازی حیثیت بڑی حد تک اسی امر سے حاصل ہوتی ہے کہ یہودیت میں تاریخی واقعات کو ایک خاص معنویت دی گئی ہے۔ یہودیت کے بعد عیسائیت آئی۔ اس کی بنیاد جس امر واقعہ پر رکھی گئی وہ تاریخ کے ”اندر“ تھا، تاریخ کا حصہ تھا، اس سے ”باہر“ اور ماورائے تاریخ نہیں۔ اس طرح تاریخ کے عمل کو ایک خاص حیثیت مل گئی۔

عہد جدید میں بہت سے مغربی دانشور اپنے دین پر ایمان سے تو ہاتھ دھو بیٹھے ہیں لیکن اس کے باوجود چند عیسوی رویتوں سے ہنوز خود کو وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ ان میں تاریخ کو الوہی جاننے کا رویہ بھی شامل ہے۔ ہیگل ایک ایسے مفکر کی شاندار مثال ہے جسے الوہیت اگر کہیں نظر آتی ہے تو صرف تاریخ کے عمل میں۔

یہ سب کہنے سے ہماری مراد یہ نہیں کہ تمام جدید مورخین ہیگل کے ماننے والے ہیں۔ تاہم ہمارا یہ خیال ضرور ہے کہ مورخین میں ایک رائے عام ہو چکی ہے۔ انہیں زعم ہے کہ وہ یہ دریافت کرنے پر قادر ہو گئے ہیں کہ ماضی میں ”سچ مچ“ کیا واقعہ ہوا تھا اور وہ اس سے نتائج بھی مرتب کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عملاً انہوں نے اپنے آپ کو غیب دانی کے ایک ”پیغمبرانہ منصب“ پر فائز کر لیا ہے۔ (یہ خیال چند سال پہلے تک بہت عام تھا گو آج اس میں خاصی کمی آ چلی ہے) اس لحاظ سے دیکھیے تو مورخین ہمارے لیے ماضی کی معنویت اجاگر اور متعین کرتے ہیں۔ لمحہ

حاضر سے پہلے گزرے ہوئے جو بھی واقعات تاریخ میں ثبت ہو چکے ہیں ان کی ”نشانیاں“ سمجھنے کی اہلیت صرف انہی کے حصے میں آئی ہے۔ اسلام کے عہدِ اولین اور اس زمانے کے معاشرے اور اس کے ماحول کی تاریخ پر جیسی نظر ایف ای پیٹرز کی ہے کم لوگوں گولی ہوگی۔ اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے مذہبی متون کا ایک مجموعہ ترتیب دیتے ہوئے پیٹرز نے ”غیبِ بنی“ کے اس دعوے کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس قسم کے کسی منصب کا دعویٰ نہیں رکھتے لیکن دوسرے مورخین، جن کی جو ملیح پیٹرز کی عبارت سے عیاں ہے، اسی قسم کے ذہن سے کام کرتے ہیں۔ پیٹرز لکھتے ہیں: ۲۵

(یہ کتاب مرتب کرتے ہوئے) میں نے صحیح اور غلط، مستند اور غیر مستند کے بارے میں فیصلے صادر کرنے سے تقریباً گریز ہی کیا ہے۔ یہ کتب اور متون، الہامی صحائف ہوں یا دیگر کتب، دین کے بنیادی متن کے طور پر ہم تک پہنچے ہیں..... بنا بریں میری تالیف میں آپ کو نہ تو جو لیس ولہاؤزن اور اگناز گولٹ تیسرے کے انکشافات کی چھوٹ نظر آئے گی نہ روڈولف بلٹ مان اور جوزف شناخت یا جیکب نیومز اور پیٹرشیا کروں کے الہامی لہجے کی گونج اور گمک سنائی دے گی۔ ۲۶

یہ چیز مورخین ہی سے خاص نہیں ہے اور لوگ بھی ایسے دعوے کرتے ہیں جن میں یہ اندازِ پیغمبری مضمر ہوتا ہے۔ اگر دین کا کام عملِ صحیح کے لیے ہدایت اور رہنمائی فراہم کرنا ہے، فکر اور نیتِ خالص کی تلقین کرنا ہے تو انسانوں کا کیا ہوا ہر وہ کام مذہبی معنویت اختیار کر لے گا جس کا تعلق ان تینوں یا کسی ایک اقلیم سے ہوگا۔ عہدِ جدید کی علمی دنیا میں کتنے ہی شعبہ ہائے علم ایسے ہیں، بالخصوص علومِ طبیعی یا کیمیا، جو عوام کے لیے فکر و عمل کی راہیں متعین کرتے ہیں۔ ان کے انکشاف کو عوام میں چلنے

والے مجلات و جرائد میں لپک کر بڑے اشتیاق سے شائع کیا جاتا ہے اور انہیں پڑھ کر لوگ باگ دنیا کے جنت بن جانے کی امید پالنے لگتے ہیں۔

آج کی دنیا میں یہ جو عقلیت پرستی کا اتنا چلن ہو گیا ہے اور دیگر ہر چیز سے قطع نظر کر کے صرف عقلِ جزئی ہی پر سارا زور دیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ صرف عقلِ جزئی یا قوتِ خرد ہی پر تکیہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے حقیقت کی کمیستی جہت، ناپ تول اور پیمائش کی اسیر جہت پر اپنے آپ کو مرتکز کر دینا؟ یعنی جمع، تقسیم، تجزیہ، کاٹ کر، کھول کر، دیکھنے کی کوشش۔ تہذیبِ جدید کی یہی غیر معمول طبعی اس کا جوہرِ قابل ہے اور یہی اس کے لیے مکافاتِ عمل کا سبب۔ ڈی کنسٹرکشن (خراب کاری یا ویران کنی) کے نام سے گواہ ایک الگ مکتبِ فکر بھی موجود ہے لیکن ایک اسی پر کیا موقوف ہے سارے ہی تنقیدی علوم کی تہ میں یہی ویران کنی (deconstruction) کا رویہ کار فرما ہے۔ حاصل اس عمل کا یہ رہا ہے کہ معلومات و اطلاعات کا ایک انبارِ عظیم ہمارے سامنے اکٹھا ہو رہا ہے اور ماہیتِ اشیاء پر دھیان دینے اور چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر، ربط و تعلق میں دیکھنے کا امکان کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ (مرسیا ایلیا کی اصطلاحات مستعار لیں تو) وہ دنیا جس کا نہ تو نقطۂ ارتکاز ہو نہ نقطۂ آغاز Origin، نہ ابتداء کی خبر ہو نہ انتہا معلوم، اس میں ہر ذیلی شعبۂ علم کے بارے میں ہر نوع کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے۔ مورخین کا اذعان صاف الفاظ میں یہ ہے کہ ”ہم بہتر جانتے ہیں“ اس جاننے کے لیے طریقہ اور ترکیب خواہ کچھ بھی ہو استعمال کی جائے۔

ہمارا اعتراض اس خیال پر نہیں ہے کہ تحقیق و تلاش کے جدید اسالیب اور طریقوں سے ایسی معلومات میسر آنے لگی ہیں جو آج تک پانوں نامعلوم تھیں یا ان کی

طرف کسی کا دھیان نہیں گیا تھا۔ اعتراض کی بات تو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی مورخ کسی چیز یا واقعے کی معنویت دینی یا کائناتی حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے یا معنویت کی بنیاد ان امور پر رکھتا ہے جن سے مذہبی اور کائناتی نتائج مرتب ہوتے ہیں۔

تاریخ کے معنی کی تلاش، اس کی معنویت پر گفتگو کا مطلب صرف ایک ہے، یہ جاننا کہ انسان ہونے کے معنی کیا ہیں؟ بعض مورخین بھلے یہ اعلان کیا کریں کہ وہ تو صرف واقعات کے ترتیب و اندراج سے سروکار رکھتے ہیں لیکن آج کے زمانے اور موجودہ عہد میں اکثر کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ معروضی تاریخ نویسی ایک واہمہ اور فریب ہے، کسی بھی واقعے کا بیان اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس کی معنویت کے بارے میں رائے قائم نہ کر لی جائے۔ ماضی بعید کے دورِ پاکستان سے عہد بہ عہد جو معلومات ہم تک منتقل ہوئی ہیں ان کے بارے میں ایسی آراء اور فیصلے ہر ہر مرحلے پر کیے جاتے رہے ہیں۔ مورخین نے اپنا شاندار اور لائق تحسین ہدف یہ مقرر کیا ہے کہ وہ شرح و تعبیر کے تہ در تہ انبار تلے سے اصل واقعہ برآمد کیا کریں اور راویانِ خبر زدہ کی زد سے بچ کر پس واقعہ دیکھنے اور دکھانے کا فریضہ انجام دیں۔ لیکن اس سب کا مطلب صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ راویانِ خبر زدہ کی رائے کی جگہ مورخینِ نظر زدہ کی تعبیر کو حاصل ہو جائے گی۔ مورخ اپنی شرح و تعبیر کا حاصل ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ تصورات اور نظریات قائم کرنا اور شرح و ترجمانی ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں۔

علمی دنیا میں آج جو ذہن کا فرما ہے اس میں خود ستائی اور خود تحسینی کا عنصر اکثر غالب رہتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ تاریخ پر نظر کرنے کے تمام غیر جدید اسالیب اور

پرانے طرز ہائے فکر کے ممکن اور جائز ماننے کو یہ ذہن رد کر دیتا ہے۔ اس تردید اور انکار کا شکار خاص طور پر وہ اسالیب ہوتے ہیں جو دینی تہذیبوں میں پائے جاتے ہیں۔ لارنس امی سلوان نے اسی نکتے کی طرف درج ذیل اقتباس میں اشارہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تمام ادیان عام طور پر تاریخی واقعات کو انسان کی عاقبت اور معاد کے حوالے سے معنویت کا حامل قرار دیتے ہیں:

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زمانے کے بارے میں ہمارا تاریخی تناظر ہمارے لیے آڑ بن جاتا ہے اور ہمارے معاصرین نے ہماری مشترکہ تاریخی صورتحال کی گتھی سلجھانے کے لیے جو حل پیش کیے ہوتے ہیں وہ بے معنی اور غیر متعلق ہو کر رہ جاتے ہیں۔ دنیا کے مآل و انجام کو اس نظر سے دیکھنے کی ہمیں تاب نہیں ہے کیونکہ اس تناظر میں تاریخ کی حیثیت اضافی ہو کر رہ جاتی ہے، وقت کا وہ طور کہ جس میں زر، زمین، محنت، تحریر اور سائنس کی صورت میں علامتی کرنسیوں کا اندوختہ کرنے کی گنجائش پیدا ہوئی۔ ۲

اسلام اور ماضی کی تعبیر

مسلمانوں کو ماضی سے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے۔ دین کی دو گانہ اساس یعنی قرآن اور سنت کے فہم کا تقاضا ہے کہ گزرے ہوئے واقعات کے اثر آثر کو ملحہ حاضر میں انسانی زندگی کے لیے فیصلہ کن اہمیت حاصل ہونا چاہیے۔ بعض مسلمان علماء نے عہد گذشتہ کے واقعات کی جمع و تدوین کو اپنا ہنر قرار دیا خواہ قرآن اور رسول خدا سے ان کا کوئی براہ راست تعلق نہ ہو۔ ”تاریخ اسلام“ کے عنوان سے ان علماء نے آزاد مآئین دم کی تاریخ مرتب کی۔ تاریخ کی صنف میں مدون کی جانے والی دوسری نوع کی تحریروں کا یہاں مذکور نہیں۔

جدید مورخین نے اکثر مسلمان مورخین کی تحریروں کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس ضمن میں ان کا لگا بندھا طریقہ یہ رہا ہے کہ مصنف کی تحریر کو لے کر تاریخ کے شرح و بیان کے لیے اس کے اختیار کردہ موقف اور نقطہ نظر کو متعین کیا، اس سے جنم لینے والے ”بگاڑ اور تحریف“ کو منہا کیا اور پھر اپنے منہاج تحقیق کی چھلنی میں سے چھان کر وہ چیزیں اٹھالیں جو ان کے لیے مفید مطلب ہو سکتی تھیں۔

اسلام میں فن تاریخ نویسی کی تاریخ رقم کرنے سے ہمیں سر دست دلچسپی نہیں ہے۔ ہم نے ذکر کر دیا کہ تاریخ نویسی کا بھی ایک کردار رہا ہے لیکن اس تذکرے سے غرض یہ تھی کہ ایک بات کی صراحت ہو جائے۔ علم تاریخ یا تاریخ بحیثیت شعبہ علم، یا اس کا جو بھی کسی زمانے میں عنوان رہا ہو، مسلمانوں کی کثرت کثیرہ کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ماضی کے لیے ان کے طرز احساس کی تشکیل قرآن اور اس کے تصور کائنات سے ہوئی ہے۔ گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہونے والا ہر واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سو ماضی کی معنویت متعین ہو چکی، لوگوں کو اس کی تفصیلات کا علم بعد کو ہوتا رہے گا۔

دنیا کے جدید میں آ کر بھی صورتحال میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی۔ اکثر مورخین کی تحقیق اپنے آغاز سے پہلے ہی امکانات معانی پر قدغن عائد کر دیتی ہے تاہم جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو یہ امر نہایت واضح ہے کہ معنویت کا انحصار نشانیوں اور آیات پر ہے اور آیات اور نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ بالفاظ دیگر معنویت کا تعین ”توحید“ سے ہوتا ہے۔

قرآن مجید بار بار لوگوں کو متنبہ کرتا ہے کہ وہ ماضی سے سبق حاصل کریں۔ سابقہ صفحات میں ہم نے دیکھا کہ انبیاء اور رسولوں کا قرآن میں کتنا ذکر ہے۔

تقریباً ہر معاملے میں قرآن ان آزمائشوں اور تکالیف کا ذکر کرتا ہے جن میں سے خدا کے نبیوں کو گزرنا پڑا تھا۔ مقصود یہ بتانا ہے کہ انسان ذرا نہیں بدلا۔ اہل مکہ رسول اللہؐ سے ویسا ہی سلوک کر رہے تھے جو بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں سے روا رکھا تھا۔ مزید براں اس سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ یہ ایک عالمگیر اور عمومی معاملہ ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ یہ صرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا معاملہ نہیں ہے یہ ہر زمانے اور ہر جگہ کا مسئلہ رہا ہے۔ خدا اور اس کے پیامبروں سے اعراض اور غفلت کا رویہ انسانوں کی سرشت کا حصہ ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان تاریخ کی معنویت فراموش کرنے کا عادی ہے، اسے ہمیشہ یاد دلانا پڑتا ہے۔

قرآن نے صرف انبیاء کے قصوں ہی کو تاریخ میں دستِ قدرت کی کار کشائی کی علامت کے طور پر بیان نہیں کیا۔ گزرے وقتوں کی معلومات کا سارا ذخیرہ قرآن کے سامعین کے لیے آثارِ ماضی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ نیز مٹے ہوئے تمدن اور پرانی تہذیبوں کے خرابے بھی اللہ کی نشانیاں قرار پائے ہیں ’مُكَلِّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهًا‘ (ہر شے مٹ رہی ہے سوائے رخِ یار کے) انسانی تہذیبیں گریزاں اور بے ثبات ہیں۔ اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ زمانہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ وقت کی تخریب سے اللہ کی پناہ ڈھونڈنا چاہیے، انسانی ہاتھوں اور انسانی دماغ کے گھڑے ہوئے عارضی اور فنا پذیر سہاروں میں نہیں۔ قرآن نے تقریباً بیس مقامات پر اقوامِ گذشتہ کے انجام و عاقبت کا ذکر کیا ہے۔ اپنے پڑھنے والوں سے قرآن اس بات پر غور کرنے کو کہتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ ماضی کی کتنی ہی تہذیبیں اور کتنی اقوامِ گذشتہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مٹا دیں، نیست و نابود کر دیں کہ وہ نافرمان و ظالم تھیں۔ اس ضمن میں قرآن نے ”سیاحت فی الارض“ (دنیا میں گھومنے پھرنے) کی ترغیب دی ہے

کہ اس سے انسان کا ذہنی اُفق وسیع ہوتا ہے اور یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے رشتہ و پیوند، علاقے دنیا اور چھوٹے چھوٹے الجھیرے کتنے بے اعتبار اور آنی جانی چیزیں ہیں۔ ذہن کھلتا ہے، نظر وسیع ہوتی ہے تب لوگوں میں نوع انسانی کی ناچیزی اور عظمت ہر دو کا ادراک بیک آن جنم لیتا ہے۔

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (۱۳۷: ۳)

تم سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں تو زمیں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔

تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ . وَمَا وَجَدْنَا

لَاكُثْرَ هِمٍّ مِنْ عَهْدِ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ . ثُمَّ

بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

(۱۰۳-۱۰۱: ۷)

یہ بستیاں ہیں جنکی سرگزشتوں کا کچھ حصہ ہم تمہیں سنارہے ہیں۔ ان کے

پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ ایمان لانے والے نہ

بنے، بوجہ اس کے کہ وہ پہلے سے جھٹلاتے رہے تھے۔ اسی طرح اللہ ٹھپا لگا

دیا کرتا تھا کافروں کے دلوں پر اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کی

استواری نہیں پائی۔ ان میں سے اکثر بد عہد ہی نکلے۔ پھر ہم نے ان کے

بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان کے پاس رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے (اپنی جانوں پر) ظلم اور نشانیوں (کا انکار) کیا تو دیکھو ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا!

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ
وَعَمَرُوا هَهَا أَكْثَرَ مِنْ مَّا عَمَرُوا هَهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ (۳۰: ۹)

کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ ان سے قوت میں زیادہ اور زمین کو زرخیز بنانے اور آباد کرنے میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھے اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔ پس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔

قرآن میں یہ بات وضاحت سے کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر شہروں اور قریوں پر تباہی نازل کی۔ خلقت شہر جب رسولوں کے لائے ہوئے پیام خداوندی سے منہ موڑ لیتی ہے، اس کا انکار کرتی ہے تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔

كَذَابِ الْفِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
فَآهَلْ كُنْهُمُ بِذُنُوبِهِمْ وَأَعْرَفْنَا الْفِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُوا
ظَلِمِينَ (۸: ۵۴)

آل فرعون کی طرح اور ان سے پہلے کے لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کی

نشانوں کو جھٹلایا سوہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا اور آل فرعون غرقاب ہوئی۔ یہ ظلم کرنے والے تھے۔

الْمَ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنْتُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمْكِنْ لَكُمْ وَآرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (٦: ٦)

کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے ملک میں وہوت و سطوت دے رکھی تھی جو تم کو نہیں دی اور ہم نے ان پر خوب مینہ برسائے اور نہریں جاری کیں جو ان کے نیچے بہتی تھی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا اور اس کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھا کھڑی کیں؟

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ تَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (١٠: ١٣)

ہم نے تم سے پہلے والوں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا کہ ان کے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے اور وہ انہیں مان کر نہ دیئے سو یہی قوم مجرمین کی سزا تھی۔

فَكَأَيُّنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْسَ مُعْطَلَةٌ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (٢٢: ٤٥)

کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ان کے ظلم کی پاداش میں مٹا دیا کہ وہ

بنیا دوں پر ڈھے گئیں، کتنے کنویں بے آب، کتنے ہی محل ویران

مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ
عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ
نَبْعَثَ رَسُولًا ۚ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا
فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۚ وَكَمْ
أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ
عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (١٧: ١٥-١٧)

جو ہدایت کی راہ چلتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے ہدایت کی راہ چلتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی اوپر وبال لاتا ہے۔ اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بو جھاٹھانے والی نہیں بنے گی۔ اور ہم عذاب دینے والے نہیں تھے جب تک کسی رسول کو بھیج نہ لیں۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوش حالوں کو امر کر دیتے ہیں تو وہ اس میں خوب اودھم مچاتے ہیں۔ پس ان پر بات پوری ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کو ایک قلم نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں اور نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں۔ اور تمہارے رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے اور ان کو دیکھنے کے لیے کافی ہے۔

ظالموں کے قریہ و شہر کا تباہی سے دوچار ہونا قصہ ماضی نہیں ہے۔ آنے والے وقت میں بھی اس کی وعید موجود ہے۔

وَأَنْ مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ
أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

(۱۷: ۵۸)

اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس کو قیامت سے پہلے ہم ہلاک نہ کر چھوڑیں یا اس کو کوئی سخت عذاب نہ دیں۔ یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔

رسول خداؐ کے دشمنوں کو تباہ کن عذاب سے ڈراتے ہوئے قرآن نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ ان پر تباہی نازل ہونے میں دیر صرف اس لیے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رہ رہے ہیں یا ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قرب خداوندی کے طالب ہیں:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (۸: ۳۳)

اور اللہ ان کو عذاب دینے کا روادار نہ تھا جبکہ تم ان میں موجود تھے۔ اور اللہ ان کو عذاب دینے کا روادار نہیں ہو سکتا جبکہ وہ مغفرت کے طلب گار ہوں۔

بعد کے زمانوں میں مفکرین اسلام نے اس سے یہ اصول اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں کریں گے جب تک یہاں ایک بھی صاحب ایمان مسلمان موجود ہے اور اخلاص و احسان پر کاربند ہے۔ اس بات کی تائید میں وہ حدیث نبویؐ کا حوالہ دیتے ہیں جس میں آنحضرتؐ نے فرمایا ”قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پر ایک بھی اللہ، اللہ کہنے والا باقی ہے۔“

۲۸

آثار قیامت

تاریخ انسانی کے بارے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا اجمالی تعارف دیکھنے

کے بعد اب حدیث جبرئیل کا آخری حصہ دیکھیے۔ حدیث کی عبارت کچھ یوں ہے:

پھر اس شخص نے پوچھا: ”مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔“

اس نے کہا: ”مجھے اس کی نشانیاں بتا دیجیے!“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کنیز اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا ہے نہ تن پر کپڑا، بھوکے ننگے اور بھیڑ بکریاں چرانے والے عمارتیں کھڑی کرنے کے دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے۔“

ہم ذکر کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق یومِ آخرت کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی، اس کے بارے میں اگر کوئی شخص کچھ جاننے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ حدیث کے بیان سے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ رسول اللہؐ نے جبریل علیہ السلام کے سوال کو قیامت کی گھڑی سے متعلق جانا کہ ان سے پوچھنے والے نے یہ سوال کیا ہے کہ قیامت کی ساعت کب واقع ہوگی؟ اسی لیے آپؐ نے جواب میں فرمایا کہ وہ اس کے بارے میں سائل سے زیادہ نہیں جانتے کہ اس کا خدا کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ تاہم یہ ضروری نہیں کہ سوال کرنے والے کا مدعا قیامت کی گھڑی یا یومِ آخرت کا وقت دریافت کرنا رہا ہوگا۔ آپؐ کے جواب کی ایک معنویت اور بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپؐ کو مذکورہ بالا مکالمے کے دوران بخوبی معلوم تھا کہ سوال کرنے والی ہستی کون ہے۔ آپؐ کے جواب کو یوں بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ آپؐ یہ فرما رہے ہوں کہ ”اے جبریل، اس کے بارے میں جو تم جانتے ہو وہ میرے علم میں بھی ہے لیکن اس علم کو افشاء کرنا نہ میرے لیے روا ہے

ظَلَمِیْنَ (۹۷-۹۶: ۲۱)

اور جس بستی والوں کے لیے ہم نے ہلاکت مقدر کر رکھی ہے، ان کے لیے حرام ہے (کہ وہ رجوع کریں)۔ وہ رجوع کرنے والے نہیں بنیں گے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جب یا جوج ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے پل پڑیں، اور قیامت کا شدفی وعدہ قریب آ گیا ہے تو ناگہاں ان لوگوں کی نگاہیں ٹنگی رہ جائیں گی جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ وہ (پکاریں گے) ہائے ہماری بدبختی! ہم

اس سے غفلت میں پڑے رہے۔ بلکہ ہم خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے! حدیث جبریل میں آنحضرتؐ نے دو نشانیاں ایسی بتائی ہیں جن سے لوگ یہ جان لیں گے کہ قیامت کی گھڑی سر پر آن پہنچی۔ پہلی یہ کہ ”کنیز اپنی مالکہ کو جنم دے گی“۔ قیامت اور آثار قیامت کے بارے میں اکثر روایات معما معلوم ہوتی ہیں۔ یہ بیان بھی اسی طرح کا ہے لیکن بہر کیف اسے سمجھنا کچھ ایسا دشوار نہیں ہے۔ بنیادی مفہوم یہ ہے کہ سماجی نظام تلپٹ ہو کر رہ جائے گا۔

امی جی کا زمانہ ہو اور حالات معمول پر ہوں تو معاشرتی رشتے ناٹوں کا ایک جانا بوجھا تسلیم شدہ نظام ہوتا ہے جو انسانی سماج کو سہارا اور استحکام فراہم کرتا ہے۔ قرآن ان معاشرتی رشتوں کی طرف ان آیات میں اشارہ کرتا ہے جن میں والدین کے احترام و عزت اور ان کا کہا ماننے کی ضرورت پر خصوصیت سے توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک اور فطری رشتہ حاکم و محکوم کا، حکمران اور رعایا کا رشتہ ہے۔ کچھ لوگ احکامات جاری کرتے ہیں کچھ حکم بجالاتے ہیں:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (۵۹: ۴)

اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اولوالامر کی۔

حدیث رسول ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں جس میں فرمایا ”کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ“ (تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور ہر کوئی اپنی رعیت کے لیے جوابدہ ہے) مالکن اور کنیز کے رشتے کی صحیح صورت تو یہ ہے کہ مالکن حکم دے اور لونڈی اس حکم پر عمل کرے (سماجی بندھن اور بھی ہیں لیکن سردست ہمیں مذکورہ بالا تعلق پر گفتگو کرنا مقصود ہے)۔ ایسا ہی رشتہ ماں اور بیٹی کا ہے۔ ماں جنم دیتی ہے، پالتی ہے، بیٹی اپنی ماں کی فرمانبردار ہوتی ہے۔ اب اگر ”لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے“ گی تو ماں خادمہ بن کر رہ جائے گی اور بیٹی مالکن کی جگہ لے لے گی۔ اب ہوگا یہ کہ سماجی تعلقات اور رشتوں کا درست نظام الٹ جائے گا۔ ایک گہرا عدم توازن اور اعتدال سے دوری اس کا نتیجہ ہوگا۔ مسلمانوں کے شعور میں اس کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ کتنی ہی آیات میں قرآن نے احترام والدین کو ”توحید“ کا پہلا عملی اطلاق قرار دیا ہے۔ اس کی جانب سے پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اگر ماں بیٹی کے رشتے میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور اگر یہ رشتہ معاشرے کے سب سے بنیادی رشتوں کا نمائندہ ہے تو پھر دیگر سماجی تعلقات اور رشتے کا ذکر کیا، خود تو حید کا رشتہ بھی پراگندگی کا شکار ہو جائے گا، دین اور انسانی معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا۔

حدیث میں رسول اللہؐ نے جو دوسری نشانی بیان کی ہے وہ بھی سماجی شکست و ریخت ہی ایک اور مثال ہے۔ اسلام میں غربت بہت قابل احترام چیز کہی گئی ہے۔ آپؐ نے فرمایا، ”اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو صاحبِ ایمان ہو، نادار ہو، پاکباز ہو اور کنبہ کا کفیل ہو“ ۲۹ لیکن حدیث جبریل میں جس طبقے کا

ذکر آیا ہے یہ وہ لوگ نہیں جو دولت دنیا اور مال اسباب سے محروم ہیں۔ یہاں اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو اپنے اخلاق و عادات اور اپنی خصلت و کردار کے اعتبار سے معاشرے کے پست اور ردی ترین عناصر میں گئے جانے کے لائق ہیں۔ وہ بھلے سے نام کے مسلمان ہوا کریں گے مگر اپنے باطن میں یہ حق کے چھپانے والے (کافر) اور فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ معاشرے کا قوام اگر درست ہو، حالات معمول پر ہوں تو ایسے عناصر کو صرف ایک ادنیٰ ثانوی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ معاشرے پر ان کا بس نہیں چلتا۔ آخری زمانہ آن لگے تو یہی لوگ عالی شان عمارتوں کے نقش گر اور معمار بن بیٹھتے ہیں اور اپنی بنا کردہ اونچی عمارتوں کے گھمنڈ میں بڑھ چڑھ کے اترانے لگتے ہیں۔

پھر یہ کیا ضرور ہے کہ حدیث میں وارد ہونے والے لفظ ”بنیان“ (عمارت، تعمیرات) کو فقط نظر آنے والی ٹھوس عمارات کا مصداق سمجھا جائے۔ قرآن میں اس لفظ کا جس معنی میں استعمال ہوا ہے اس سے تو یہ متبادر ہوتا ہے کہ یہ انسان کی ساختہ کسی بھی چیز، اس کی تیار کردہ کسی شے کے لیے بھی بولا جاسکتا ہے خواہ، وہ مکان ہو یا مشین، معاشرے کا ڈھانچا ہو، قوم ہو، فلسفہ ہو یا نظریات۔ درج ذیل آیات دیکھیے:

أَقِمْنَ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ
مَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانُهَا رَبُّهُ فَبِئْسَ
جَهَنَّمُ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (۹: ۱۰۹)

کیا وہ بہتر ہے جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد اللہ کے تقویٰ اور اس کی خوشنودی پر رکھی یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک کھوکھلی گرتی ہوئی گھر پر اٹھائی، پس وہ

اس کے سمیت دوزخ میں بیٹھ گئی؟ اور اللہ ظالموں کو راہ یاب نہیں کرے گا۔

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (۱۶: ۲۶)

ان سے پہلے والوں نے بھی چالیں چلیں تو خدا نے ان کی عمارت بنیاد سے اکھڑ دی، پس ان کے اوپر سے ان پر چھت آپڑی اور ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں ان کو گمان بھی نہ تھا۔

خلاصہ یہ کہ حدیث جبریل کا مذکورہ آخری حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب زمانہ اپنے آخری دور میں پہنچے گا تو نبیوں کا تشکیل کردہ ہر سماجی نظام تلپٹ ہو جائے گا اور انسان اپنے معاشرے کی بساط الٹ دے گا۔ انسانی زندگی اور انسانی معاشرہ ان چیزوں کے زیر نگین ہوگا جو نفس انسانی کے گھٹیا ترین جبلی تقاضوں پر پروان چڑھنے والی انسانی عیاری کی پیداوار ہیں۔

ہم پہلے اس نکتے کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ ابتدائے اسلام ہی سے بعض مسلمانوں کو خیال تھا کہ دنیا کا خاتمہ بس اب قریب آن پہنچا ہے۔ خود رسول خداؐ نے ایک مرتبہ اپنا انگوٹھا اور انگشت شہادت تقریباً ملا کر بلند کیا اور فرمایا ”مجھ میں اور قیامت کی گھڑی میں بس اتنا فاصلہ ہے“۔ لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ خدا کا ایک دن ہمارے ہزار سال یا پچاس ہزار سال کے برابر ہو سکتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ مسلمان بس اتنی بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس روز کے مقابلے میں جب رسول خداؐ نے قرب قیامت کی وعید سنائی تھی آج یوم آخر ۱۵۰۰ سال

قریب تر ہو گیا ہے اور قیامت کی کتنی ہی نشانیاں ہم سب کے لیے کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ ایک اور بات بھی پکی ہے، دین نے جو کچھ انسان کو دیا تھا، وہ نظام، وہ دنیا اب نزولِ مسیح کے ساتھ ہی بحال ہو سکے گی۔ یا یوں کہیے کہ ”اسلام“ ”ایمان“ اور ”احسان“ کو امر واقعہ بنانا، اس پر صحیح معنی میں عمل کرنا، فرد کے لیے بھی اور معاشرے میں بھی دشوار سے دشوار تر ہوتا جائے گا۔

باب دہم

عصرِ حاضر

اسلام پر کوئی سی تعارفی کتاب اٹھائیے، اس میں آپ کو اسلام کی تاریخ، اس کی اشاعت اور اسلامی معاشرے کے قیام کی تفصیلات مل جائیں گی۔ عصرِ جدید میں اسلام کی صورتحال کا بیان بھی موجود ہوگا۔ مسلم ممالک کے سیاسی حالات اور آجکل کے مسائل پر جتنی کتابیں سامنے آئی ہیں ان کے مقابلے میں اسلامی تہذیب کے اوائل اور قرونِ سابقہ یا اسلام کی دینی تعلیمات پر لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد کچھ بھی نہیں۔ یہاں ہم پہلے سے موجود تحریروں کی تکرار کا ارادہ نہیں رکھتے نہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ زمانے میں اسلام اور اس کے مسائل کو ایسا بنا کر پیش کریں جو آج کے معاصر انسان کے طرزِ احساس سے لگا کھاتا ہو۔ ہم تو صرف اس نکتے پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کہ تاریخ کو خدا کی نشانیوں کے طور پر کیونکر دیکھا جاسکتا ہے اور تاریخ پر اس تناظر سے کیونکر نظر کی جاسکتی ہے جو ”توحید“ پر مبنی تصورِ کائنات کے زیر اثر ہو۔ مدعا یہ کہ اسلام جس نظر سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے اسی نظر سے دیکھیے تو معاصر تاریخ کی کیا حیثیت متعین ہوتی ہے؟

ابھی چند سال پہلے تک مغرب کے لوگ یہ فرض کیے ہوئے تھے کہ ارتقا Progress ہستی انسانی کا ایک حقیقی جزو ہے اور غیر مغربی دنیا کو اگر عہدِ حاضر میں اپنی بقا عزیز ہے تو اسے پیروی مغرب کرتے ہوئے اس کے نقشِ قدم پر چلنا ہو گا۔ بیسویں صدی میں انسان جن حالات سے دوچار ہوا ہے اسے دیکھتے ہوئے سمجھ بوجھ والے دانا لوگوں کی اکثریت شک میں پڑ گئی ہے کہ کیا ترقی واقعی ایک خیر کی چیز

ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال اٹھانے لگے ہیں کہ مغرب کے معاشرے نے ٹیکنالوجی کی ترقی اور پیش رفت کا جو راسخ اختیار کیا ہے کیا یہ کوئی دانشمندی کی بات تھی؟ کیا یہ انتخاب درست تھا؟ ہر میدان سے متعلق سائنسدان اور ہر شعبہ علم کے ماہرین یہ جاننا چاہتے کہ ارتقاء اور تقدم کی یہ راہ جس پر آج کا انسان گامزن ہے کہیں خود کشی کا قریب ترین اور تیز ترین راستہ تو نہیں؟

خود ارتقاء یا تقدم Progress کا لفظ بھی کتنے ہی سوالوں کو جنم دیتا ہے۔ اس کے لیے ایک سمت، ایک ہدف و مقصد اور اس کو ماننے کا ایک پیمانہ اور پرکھنے کا ایک معیار ہونا چاہیے۔ اس نظر سے انسانوں کے معاملات کا جائزہ لیجیے تو یہی لگتا ہے کہ صرف ایک میدان ایسا ہے جس میں ارتقاء یا تقدم ہوا ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا یعنی ٹیکنالوجی کے سہارے قوت و استیلاء کا حصول۔ ہمارے کمپیوٹر اور ہمارے بم یقیناً پہلے سے بہت بڑھے ہوئے ہیں لیکن انسانی کاوشوں کا ہر دوسرا شعبہ عملاً سنگین قسم کے شکوک کے زرعے میں ہے حتیٰ کہ وہ شعبے بھی جن میں عام طور پر ارتقاء اور تقدم کو مسلمہ حقیقت سمجھا جاتا ہے۔ یعنی طب اور عمومی نوعیت کے سائنسی علوم۔

ادھر آپ نے تاریخ کے دھارے سے ابھرنے والی انسانی صورتحال پر نگاہ امتحان ڈالی، یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ تاریخ کے عمل میں خود انسان پر کیا گزری، ادھر ارتقاء کے بارے میں کیے جانے والے خود ستائی سے لبریز دعوے معرض تشکیک میں پڑے۔ کیا ٹیکنالوجی کے سہارے حاصل ہونے والی ارتقاہ قوت سے انسان بہتر انسان بن جاتا ہے؟ کیا تیسری دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں پہلی دنیا، ترقی یافتہ دنیا کے باسی زیادہ بھلے لوگ ہیں یا گئے وقتوں میں زندگی گزارنے والے لوگوں

سے آج کے مغربی لوگ زیادہ اچھے انسان ہیں؟ یہاں آ کر ہمیں ایک معیار، ایک کسوٹی کی ضرورت ہے پڑتی ہے جس پر جانچ کر ہم آج کے انسانوں کے نیک و بد ہونے کا فیصلہ کر سکیں۔ لیکن عملاً ہوا یہ کہ جدید علمی دنیا میں، طبعی علوم اور ٹھوس سائنس ہو یا سماجیات، نفسیات اور فلسفے کے میدانِ علم، یہ سبھی شعبے ایسے ہر معیار سے دستکش ہو چکے ہیں۔

عہدِ حاضر کے حالات کو ذرا کسی روایتی دین مثلاً اسلام کے نظامِ اقدار اور معیارِ خیر و شر کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھیے۔ فیصلہ آسان ہو جائے گا کہ ”برہنہ پا، عریاں، بھوکے ننگے اور بھیڑ بکریاں چرانے والے عمارتیں کھڑی کرنے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش“ کر رہے ہیں۔

یہ باتیں محض چونکا نے کے لیے نہیں ہیں۔ ہم نے یہ سوالات اس لیے اٹھائے ہیں کہ قارئین ان مفروضات کے بارے میں غور کر سکیں جو تاریخ کی نوعیت، معاشرے اور انسانی فلاح و بہبود کے بارے میں صادر کیے گئے فیصلوں کی تہ میں کام کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں سیاسی معاملہ یا کوئی خاص واقعہ اچھا تھا یا برا تو ہمارا یہ فیصلہ پہلے سے قائم کردہ ان خیالات کی بنیاد پر ہوتا ہے جو خود ہم پر بھی عیاں نہیں ہوتے۔ آج کی اسلامی دنیا کے بارے میں کوئی رائے دینا ہو تو سب سے پہلے یہ بات واضح ہونا چاہیے کہ اسے جانچنے کا اصول اور پیمانہ کیا ہے۔ اکثر کتابوں میں اس چیز کا دھیان نہیں رکھا جاتا بالخصوص وہ کتب جن کا موضوع حالاتِ حاضرہ وغیرہ ہو ان میں تو انسانی زندگی کے مقصد کے حوالے سے چلتے ہوئے آراء و تعصبات ہی کو بلا حیل و حجت فیصلہ کرنے کی بنیاد بنالیا جاتا ہے۔ ارتقاء یا تقدم Progress ایک اچھی چیز ہے، یہ رائے بھی بس انہی مفروضات کا

ایک نمونہ ہے جنہیں لوگ باگ بے جانے بوجھے مانتے چلے جا رہے ہیں۔

اسبابِ زوال

مغربی اہل علم نے تاریخ اسلام کا مطالعہ عروج و زوال کی ایک داستان کے طور پر کیا ہے۔ اسلام کا ”عہد زریں“ عموماً وہ زمانہ قرار دیا جاتا ہے جو خلافت بغداد کے عروج کا دور تھا۔ مہذب دنیا کے بڑے حصے میں اسلام نقطہٴ اوج و کمال کو پہنچ چکا تھا۔ سائنسی اور فلسفیانہ علوم شعروادبیات اور فنونِ لطیفہ میں مسلمانوں کے کارنامے ایسی بلندیوں کو چھو رہے تھے کہ انسانی تاریخ میں اس سے قبل اس کی مثال ڈھونڈنے سے ملتی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ مسلمانوں کی تخلیقی قوت کے انحطاط اور وحشی حملہ آوروں کی مسلسل یلغار نے اسلام کی خلافت کو زوال آشنا کر دیا۔ اٹھارویں صدی تک آتے آتے اسلام اس حالت کو پہنچ گیا کہ مغربی اقوام اس کو زیر کر لیں گے کیونکہ ان اقوام کے سائنسی اور ٹیکنالوجی پر مبنی انقلاب کا اسی زمانے میں آغاز ہو رہا تھا۔

یہ ہے وہ دانش غرب جو اس موضوع پر عموماً سنسنے میں آتی رہی ہے۔ البتہ ادھر کے چند سالوں میں جو مورخین تحقیق کرتے رہے ہیں وہ اپنے پیشرو مصنفین کی ہر تحریر، ہر دریافت و بازیافت کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی دیکھیے کہ زوال کا تصور، نظریہ ارتقاء و تقدم Progress سے جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ ارتقاء کے اس مفروضے کو ہٹا دیجیے تو وہی چیز جسے زوال کا نام دیا جا رہا ہے اب ایک پرسکون توازن و اعتدال اور میانہ روی معلوم ہونے لگے گا جو تہذیب انسانی کے حصول مقاصد میں نہایت درجہ مددگار اور مفید ہوتا ہے۔ اسلامی تہذیب نے کبھی بھی سائنسی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کو اپنا مقصدِ اصلی اور ہدف قرار نہیں دیا۔ اس کا مطمح نظر اور آدرش نفسِ انسانی کے درجہٴ کمال کا حصول ہے۔ اسلامی تہذیب

اپنے ہی مقرر کردہ معیار پر کس حد تک پوری اتری؟ اپنے نظامِ اقدار کے پیمانے پر اس کی کیا حیثیت متعین ہوتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر شاید چند ہی مورخین نے کبھی قلم اٹھایا ہو۔

انیسویں صدی آدھی ادھر آدھی اُدھر تھی کہ اسلامی ممالک میں مغربی تعلیم یافتہ دانشور طبقہ ابھرنا شروع ہوا۔ اس دور سے لے کر آج تک ان کے اثرات بڑھتے ہی رہے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ طبقہ جدید نظام ہائے افکار، مغرب کی آئیڈیالوجی اور فکری مفروضات و مسلمتات سے چونکہ بخوبی آگاہ تھا لہذا اس کے ہاں ہمیں اسلامی دنیا کی صورت حال کے بارے میں طرح طرح کے موقف اور آراء نظر آتی ہیں مغرب کی استعماری قوتوں کے غلبے کے مقابلے میں مغربی طرز کی تعلیم حاصل کرنے والے مسلمانوں کا پہلا ردِ عمل تو ایک شدید احساسِ کمتری کا تھا۔ ان قوتوں کو یہ غلبہ ٹیکنالوجی کے زور پر حاصل ہوا تھا۔ مسلمان استعماری قوتوں کے غلبے سے اپنے ممالک کو آزاد کروانا چاہتے تھے۔ اس کے لیے جدید تعلیم یافتہ طبقات کو ایک ہی ممکنہ راہ سوچھی اور وہ یہ کہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سیکھی جائے تاکہ اس کے سہارے سیاسی قوت حاصل ہو سکے۔ بہت سے مسلمان کچھ یوں سوچنے لگے کہ روایتی اسلام ان مقاصد کے حصول کے راستے میں نرمی ایک رکاوٹ ہے، پس یہاں سے دو بنیادی رویے پیدا ہوئے۔ دو راہیں ایک دوسرے سے الگ ہو گئیں۔ کچھ لوگوں نے دین کو خیر باد کہ دیا، باقی حضرات اصلاحِ دین میں لگ گئے۔

وہ لوگ جو ترکِ اسلام کر چکے ان سے ہمیں سروکار نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اصلاحِ دین کی مہم پر نکلے تھے ان کے بارے میں البتہ یہ جاننا چاہیے کہ وہ دین کی

اصلاح اپنے اپنے خیالات اور تصورِ دین کے مطابق کرنا چاہتے تھے اور ان تصورات کی بنیاد اس سوال پر تھی کہ ایک ایسے دور میں سیاسی آزادی کیونکر حاصل ہو جس میں ارتکا ز قوت ان ہاتھوں میں ہو چکا ہو جو ٹیکنالوجی میں زور آور اور زیر دست ہیں؟

اسلام میں اصلاحِ دین کے قائل حضرات ہمیشہ اسلامی تعلیمات کی ان جہات پر زور دیتے اور انہی کو نمایاں کرتے ہیں جن کو جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کر کے دکھایا جاسکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان مصلحین کے ہاں عقلیت پرستی اور معقولات rationality پر زور ہوتا ہے اور کشف و تخیل کو بے وقعت بتایا جاتا ہے۔ اس گروہِ مصنفین کی معذرت خواہانہ تحریریں انگریزی میں بھی انیسویں صدی کے ہندوستان میں سامنے آنے لگی تھیں۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور یہ لکھنے والے یہ اعلان کرتے نہیں تھکتے کہ اسلام نہایت عقلی، سائنسی اور شائستہ و متمدن دین ہے۔ ان کے پیام اور ان کے اعلامیہ کا اگر خلاصہ کیجیے تو کچھ یوں ہوگا:

جدید سائنس نے جو کچھ کیا ہے وہ قرآنی تعلیمات کے منطقی نشوونما ہی سے عبارت ہے۔ انسانی اقدار کی سطح پر دیکھیے تو اقوام متحدہ کا چارٹر قرآن و حدیث سے چر بہ کیا گیا ہے۔ بیرونی اثرات اور اندرونی زوال کی وجہ سے مسلمانوں نے قرآنی تعلیمات کے اصل ہدف کو فراموش کر دیا۔ قرآن کا مقصد تھا ٹیکنالوجی کی ترقی اور جمہوری معاشرے کا قیام (یہاں بھی نمونہ وہی۔ اقوام متحدہ) جب مسلمان اس سے غافل ہوئے تو اہل مغرب نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور مسلمان کا پیدائشی حق اس سے چھین کر لے اڑے۔ اب وقت آیا ہے کہ اسلام اپنی میراث دوبار حاصل کرے۔ (الزام دیا جاسکتا ہے کہ اصلاح پسندوں کی منطق کا یہ نقشہ کھینچتے ہوئے ہم

نے کسی حد تک خاکہ اڑانے کا اسلوب اپنایا ہے لیکن اس میں بڑی حد تک حقیقت پائی جاتی ہے۔)

اس طرح کی سوچ کا حاصل کیا تھا۔ یہ دیکھنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں۔ مغربی تعلیم کے سانچے میں ڈھلے ہوئے طبقہ خواص اسلامی ممالک میں زمام اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں۔ مختلف اسباب کی بنا پر ان سب نے مغرب کی نقالی شروع کر دی۔ آج بھی ’اسلامی‘ انقلابوں کا سائنس اور ٹیکنالوجی پر سے اندھا اعتقاد کم نہیں ہوا۔ انہیں خوب معلوم ہے کہ سیاسی قوت کا لازمہ ہے کہ عوام کو ٹیکنالوجی کے بل پر زیر دست رکھا جائے سو ٹیکنالوجی کی طاقت حاصل کرنے اور اپنے لیے اس کا جواز پیدا کرنے کے لیے وہ ہر طرح کی دلیل لاتے ہیں، قرآن و حدیث کے حوالے بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔

آثارِ تاریخی پر ایک نظر

جدید دنیا میں سیاسی قوت کے طالع آزمائوں کے بارے میں ہم نے سطورِ ماقبل میں چند آراء ظاہر کی ہیں۔ ہم نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ان میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں صحیح اسلامی تعلیمات سے کوئی مس نہیں ہے۔ وہ طبقہ جسے ’بنیاد پرست‘ Fundamentalist کا نام دیا گیا ہے وہ بھی اس تنقید سے ماوراء نہیں ہے۔ اب ہم قارئین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آخر ہماری یہ رائے کیوں ہے کہ اسلام کی نگاہ میں جدید اسلامی سیاسی تحریکیں ایک مشکوک چیز ہیں!

اس کتاب کے آغاز ہی سے ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ اسلام اپنے آپ کو جس نظر سے دیکھتا ہے اس کا تقاضا ہے کہ انسان اور اس کے معاملات کو تین مختلف مگر

ایک دوسرے پر منحصر سطحوں کے حوالے سے زیر غور لایا جائے: ”اسلام“ ”ایمان“ اور ”احسان“ (بندگی، ماننا اور حسن فکر و عمل) یا بہ الفاظِ دیگر، عمل، علم اور نیت۔ اس نقطہ نظر سے جائزہ لیجیے تو اسلامی تاریخ کی کیا تصویر ابھرتی ہے؟

اس سوال کا مفصل جواب دینے کے لیے تو ایک اور کتاب الگ سے لکھنا ہوگی۔ یہاں ہم صرف نہایت اختصار سے عرض کریں گے کہ معاصر تاریخ اور حالات کو پرکھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس سے قبل ایک نکتہ واضح کر دیں جو اسلام کے تصورِ کائنات کے حوالے سے ایک بدیہی چیز ہے۔ تاریخ میں صرف ایک وقت ایسا تھا جب ہستی انسانی کی تین جہات، ان تین پہلوؤں میں مکمل توازن پایا جاتا تھا اور یہ وہ زمانہ تھا جب مدینے کے مسلمان معاشرے پر رسولِ خدا کی حکمرانی تھی۔ اس دور سے لے کر آج تک یہ نشیب و تنزل کا سفر ہے (جس میں گاہ گاہ بہتری اور اٹھان کے وقفے البتہ آتے رہے ہیں)۔ آپ نے فرمایا: ۳۰

تم پر آنے والا ہر وقت پہلے سے برا ہوگا، آج کے مقابلے میں آنے والا کل زیادہ شر لائے گا تا آنکہ تم اپنے رب سے جا ملو

مسلمان عام طور پر یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ خلافت کا ادارہ یعنی مسلمان معاشرے کی سیاسی حکمرانی کا نظام بھی اس زمانے سے زوال آمادہ ہے جب سے موروثی خلافت کا دور دورہ ہوا۔ یعنی پہلی / ساتویں صدی میں خلافتِ بنو امیہ کے وقت سے۔ پہلے چار خلفاء کو اسلامی روایت ”خلفائے راشدین“ کے نام سے یاد کرتی ہے اس کا انگریزی ترجمہ rightly guided caliphs کیا جاتا ہے۔ ایک بہتر ترجمانی یوں ہو سکتی ہے اگر انہیں caliphs of moral integrity کا عنوان دیا جائے۔ اسلامی کی سیاسی تقدیر بنو امیہ اور بنو عباس کی

خلافت کے ساتھ عروج کی طرف مائل رہی لیکن مسلمان معاشرے کی دینی حالت اور اس کی رہبری کرنے والے قائدین کے اخلاق کو بحیثیت مجموعی زوال و انحاط کا منہ دیکھنا پڑا۔ اہل اخلاص و صفا معاشرے کو ہر صدی، ہر زمانے میں اس زوال سے آگاہ کرتے رہے اور اصلاح پر توجہ دلاتے رہے۔ یہ پاک نفس لوگ اتنے تھے کہ شمار میں نہیں آتے۔ ابھی قریب کے زمانے تک اصلاح دین کا کام اسی تصورِ کائنات، اسی دیدِ دنیا، اسی تناظر اور سیاق و سباق میں کیا جاتا تھا جس کا بیان ہم اس کتاب میں کرتے آئے ہیں۔

روایتی نقطہ نظر سے، معاشرے کی اصلاح فرد کی اصلاح پر منحصر ہے اور فرد کی اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ وہ اسلام کی تینوں جہات پر عمل کرنے والا بن جائے۔ فرد کا کمال ہمیشہ قرب خداوندی سے متعلق ہوتا ہے یا یوں کہیے کہ ہر شخص، ہر مسلمان، اپنے اندر، اللہ والا بننے کے عمل سے گزرتا ہے۔ یہ تو صرف آج کے دورِ جدید میں دیکھنے میں آیا ہے کہ اصلاح کے نام پر انسان کی تشکیل نو کا ڈول ڈالا جائے اور اس کی صورت گری خدا کے نمونے پر نہیں بلکہ (مغرب جدید کو الہام کیے جانے والے) خدا یا بن جمہوریت و ارتقاء کے ناک نقشے کے مطابق کی جائے۔

اسلام آج بھی پوری طرح زندہ ہے۔ لیکن اتنی بات تو باہر سے دیکھنے والوں کی نظر میں بھی آسانی سے آ جاتی ہے کہ جو لوگ زور شور سے اسلام سے اپنی وابستگی ظاہر کرتے ہیں ان میں بھی اسلام کی تین جہات ایک توازن کے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ یہ بات تقریباً بلا استثناء کہی جاسکتی ہے کہ وہ تمام گروہ جن کو بیرونی مبصرین نے بنیاد پرست کا نام دیے رکھا ہے ان سب کا خاصہ ہے کہ ان کے ہاں شرعی احکامات پر تو بہت اصرار ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاص نیت، اخلاقی

رہنما اور روحانیت پر جو زور دینا چاہیے وہ مفقود ہوتا ہے۔ ”اسلام“ (بہ معنی احکامات ظاہر و قانونی احکامات) پر اس ڈھب سے بات کی جاتی ہے گویا یہی سارے کا سارا دین ہو اور ”احسان“ کے بارے میں اگر کبھی کچھ کہا بھی جاتا ہے تو اس کی حیثیت زبانی جمع خرچ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی بنیاد پرستوں کی سیاسی سرگرمیوں میں ایک ایسی غیر واقعی خیال پرستی Utopianism روح رواں کے طور پر کارفرما نظر آتی ہے جو تاریخ کی روایتی تفہیم سے سرتا سر متصادم ہے۔

ہم نے ”اسلام“ کو جس وسیع مفہوم میں استعمال کیا ہے اسے ملحوظ رکھیے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ انفرادی اور سماجی سطحوں پر یہ ایک قابل عمل نصب العین اور آدرش تھا اور آج بھی ہے۔ ہر فرد جو اچھا مسلمان بننا چاہے اس کے لیے لازم ہے کہ شریعت پر پوری احتیاط سے عمل کرنے کی سعی کرے، اپنے ”ایمان“ میں گہرائی پیدا کرے اور ایسے خدائی اور انسانی فضائل virtues کی نمو کے لیے کوشاں رہے جن سے ایک متوازن انسانی شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے۔ ان فضائل میں حکمت و دانائی، صبر و شکر، فیاضی و کریمی اور عدل و محبت شامل ہیں۔ یہ تینوں کام ہی مشکل ہیں۔ خصوصاً آج کی دنیا میں یہ دشواری اور بڑھ گئی ہے۔ پھر ان تینوں پہلوؤں پر بیک وقت توجہ دینا تو بڑے جو کھم کا کام ہے۔

فرد کی سطح پر اگر مقصود اور نصب العین یہ ہے کہ ایک متوازن اسلام پیدا کیا جائے جس سے ایک متوازن شخصیت جنم لے تو سماجی سطح پر آدرش ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہوگی جس میں سب اعضاء قوم ہم آہنگی سے اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہوں۔ مسلمان اہل علم کو آغاز اسلام سے ہی اس امر کا پورا

ادراک تھا کہ ہر شخص دین کی تین جہات پر پورا اترنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اولادِ آدم میں ہر نوع کی بالیدگی، حصولِ کمال اور انحراف کی حیران کن صلاحیت پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے زور دے کر فرمایا ہے:

لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (۲: ۲۸۶)

اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔

ہر فرد سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی زندگی کو علم حاصل کرنے یا روحانی معمولات و اشغال کے لیے وقف کر دے گا۔ ہاں ہر شخص کو اپنی ”وسعت“ کے مطابق اس کے لیے کوشش ضرور کرنا چاہیے۔ ایک صحت مند اسلامی معاشرے کے افراد شریعت پر زیادہ سے زیادہ اخلاص سے عمل کرتے ہیں، اسلامی علوم اور فنون کی تحصیل کرتے ہیں اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق روحانی زندگی کی سختیاں جھیلتے ہیں۔ ایسا معاشرہ اگر کبھی مکمل طور پر وجود میں آیا تھا تو دو رنبوی میں۔ اس کے بعد سے اسلامی دنیا کے اکثر مسلمان معاشرے اس آدرش کو بس ایک حد تک ہی حاصل کرتے رہے ہیں۔ موجودہ دور سے پہلے تک تو ایسا ہی تھا۔

اگر مذکورہ وسیع معانی کو پیش نظر رکھیے تو باہر سے دیکھنے میں اسلام کی صحت و سلامتی کا فیصلہ کرنا مشکل ہے تاہم بعض پیمانے اور معیار ایسے ہیں جن سے ایک تخمینہ لگایا جاسکتا ہے مثلاً سرکاری اہلکاروں یا حکومتی دباؤ کے بغیر شریعت کی پابندی، عقلی اور نقلی دونوں علوم کی ترویج و اشاعت نیز فنِ خطاطی، فنِ تعمیر، شعر و ادب اور موسیقی سے ابھرنے والا حسن و جمال۔

اسلامی اقدار کے خاتمے کی سب سے افسوسناک نشانیوں میں سے ایک اور

ادھر کے پچاس سالوں میں سامنے آئی ہے۔ ہم احساسِ جمال سے تہی ہو جاتے رہے ہیں۔ اسلامی دنیا کے قریہ و شہر جا کر دیکھیے۔ ان میں بچے کچھ روایتی آثارِ تعمیر کے حسن پر نظر ڈالیے اور ان کے پہلو میں جدید فنِ تعمیر کے تیار کردہ بھیا نکِ عفریت ملاحظہ کیجیے۔ فنِ تعمیر میں سے اگر (چند استثنائی مثالوں کی چھوڑ کر) احساسِ جمال اٹھ گیا ہے تو یہ صرف اس بات کی ایک علامت ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں احساسِ جمال رخصت ہو چکا ہے۔ لوگ باگ تانے کی دستکاری کا نادر و نفیس نمونہ اور چوبی ظروف اٹھا کر گھورے پر پھینک دیتے ہیں کہ ان کی جگہ پلاسٹک کی بھونڈی، چمکیلی، نمائشی چیزیں سجا سکیں۔ ہمارے خارج میں جو یہ ایک ”پلاسٹکی“ معاشرے کا چلن ہو گیا ہے یہ علامت ہے کہ ایسا ہی ایک عمل ایک گہری ذہنی اور روحانی سطح پر بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔

عہدِ جدید میں اسلامِ کامل میں بگاڑ آ جانے کی اور بھی کئی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ”تنزیہ“ پر بے تحاشا زور دیا جانے لگا ہے اور ”تشبیہ“ تقریباً گھنہا کر رہ گئی ہے۔ کم از کم ان لوگوں کے ہاں تو ایسا ہی ہے جو اسلام اور اسلامی اقدار کے بارے میں بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں بالخصوص وہ جن کا ایک سیاسی ایجنڈا بھی ہے۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ بسا اوقات غضبِ الہی اور قہرِ خداوندی کی صفات کو جنگی حربوں کے جواز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور قتل عام یا دہشت گردی کو ان کے حوالے سے روا رکھا جاتا ہے حالانکہ شریعت نے قتل و غارت کو واضح طور پر حرام قرار دیا ہے۔

جدیدت زدہ اسلام کا خاصہ ہے کہ وہ اپنی روایت کی عقلی تفہیم کو رد کرتا ہے
تاوقتیکہ اسے سیاسی اصطلاحات کے لہادے میں پیش نہ کیا جائے۔ اسلام کی سیاسی

تعلیمات اپنی جگہ ایک چیز ہیں لیکن ان کی حیثیت ہمارے ہاں ہمیشہ ثانوی اور غیر اہم رہی ہے۔ سیاسی تعلیمات کو مرکزی حیثیت دینے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی روایت سے کٹ گئے ہیں۔ ہمارے زمانے کی اسلامی تحریکوں کے سیاسی منشور اور اس کی تہ میں کارفرما آئیڈیالوجی کا اسلام کی تعلیمات سے شاذ و نادر ہی اساسی تعلق ہوتا ہے۔ اس کی جگہ ان میں قرآن وحدیث کی ایک ایسی تعبیر نوماتی ہے جس کی بنیاد جمہوریت یا دوسری قسم کی ”اچھی“ طرز حکومت سے متعلق جدید مفروضات پر رکھی جاتی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ جیسے اور ہر جگہ مارکسیت کا زور ماند پڑنے لگا ہے اسلام کے جدیدیت زدہ حلقوں میں بھی مارکسی تعبیرات کا رواج اٹھ چلا ہے۔

اسلامی جدیدیت اگر کبھی اسلام کے مکاتبِ فکر اور ایمانیات سے متعلق آراء کی طرف توجہ کرتی بھی ہے تو اس کی مار بس ان چند متکلمین اور فلسفیوں تک ہوتی ہے جو عقلیت پرستی میں سب سے زیادہ بڑھے ہوئے ہوں۔ عقلیت پرستی کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے عشق سے ہم آہنگ کرنا آسان ہے۔ اس کے برعکس تخیل پر زور، احساسِ جمال اور کشفِ حقائق کا ذکر فی الفور ایسے مسائل کو سامنے لے آتا ہے جن کا ربط انسانی فطرت سے ہے اور عصرِ جدید میں بہت کم لوگ ان مسائل کا سامنا کرنے کا ہوتار رکھتے ہیں۔

علم کلام یا بالخصوص معتزلی نوع کا علم کلام تو بہ سہولت اس سانچے میں ڈھل جاتا ہے جس میں جدید سائنس کے جواز سے اس کا ٹکراؤ نہیں رہتا۔ ’تتزیہ‘ پر زور دینے میں متکلم کو آسانی یہ رہتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مخصوص اور متعین احکامات کے سوا اور ہر چیز سے مجرّد قرار دے دیتا ہے، عقل جزئی کا کام ہی اللہ کو کائنات اور انسانی دنیا سے الگ کر کے دکھانا ہے۔ اس طرح علم کلام کے ماہر کو مقابلتہً چھوٹ مل جاتی ہے کہ وہ

انسانی بہبود کا ایک ”عقلی“ پروگرام مرتب کر کے پیش کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ کائنات میں حاضر و موجود نہیں ہے، جیسا کہ ”تشبیہ“ کا کہنا ہے، تو پھر انسان آزاد ہے کہ کرۂ ارض سے جیسے چاہے معاملہ کرے۔ کوئی روک، کوئی وجہ نہیں کہ ہم بھی عالم طبعی کے دریدہ بدن کو تاخت و تاراج کرنے میں مغرب کی نقل نہ کریں۔ اور پھر وسیع پیمانے پر اقتصادی ترقی اور صنعتی آلودگی ہی خدا کا ”نہیں دیدہ“ راستہ قرار پائے جس پر چل کر وہ عقل پرست معاشرہ قائم ہوتا ہے جو ”اسلام کا“ مقصود ہے!

اسلام ایک عظیم مذہب ہے۔ اب تک کی گفتگو سے حاشا یہ مراد نہیں کہ ”اسلام“، ”ایمان“ اور ”احسان“ کے متوازن اور ہم آہنگ میزانِ عمل کا اب کچھ باقی نہیں رہا۔ ہر طرف بس انحراف ہی ہے۔ ایسے مسلمان ساری دنیا میں بکثرت موجود ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اسلام کو تینوں سطحوں پر جیتا جاگتا رکھنا ضروری ہے۔ اگر ایسے لوگ منظرِ عام پر ظاہر نہیں ہوتے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیائے جدید کی نگاہ میں اہم کیا ہے اور غیر اہم کیا اور ہم سب واقف ہیں اس امر سے کہ ریڈیو، ٹی وی اور جدید میڈیا شور و غل اور غوغا و فساد کا خوگر ہے، ہنگامہ و شورش اس کی ضرورت ہے۔ سکون، توازن، اعتدال اور ہم آہنگی سے تو ”خبریں“ جنم نہیں لیتیں۔

مختصر فرہنگ

آدم:

انسانِ اولین، نوع انسانی کے پہلے فرد یا محض انسان۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے جسم کو مٹی سے بنایا، اس سانچے میں اپنی روح پھونکی، اسے علمِ اسماء تعلیم کیا اور دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر کیا۔

آیت:

نشانی، علامت۔ قرآن مجید میں یہ لفظ کائنات کی ہر چیز کے لیے استعمال ہوا ہے جو خدا کی خبر دے خواہ مظاہرِ طبعی ہوں، انسانی مظاہر ہوں یا سماجی مظاہر، صحائفِ خداوندی، انبیاء اور رسولوں سے ظاہر ہونے والے غیر معمولی اور معجزات، قرآن کی اپنی آیتیں۔ آیت وہ اصطلاحی لفظ بھی ہے جس سے ہر سورت کے اجزاء کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

آیت اللہ:

اللہ کی نشانی۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ اس لفظ کا ایک مخصوص استعمال بھی ہے۔ ایران میں اس لفظ کو بیسویں صدی کے اوائل میں اعلیٰ پائے کے علماء کے لقب کے طور پر اختیار کر لیا گیا تھا۔ آج کل ہر نمایاں مذہبی عالم کو ایران میں آیت اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

اللہ:

خدا کے لیے عربی لفظ نام

امانت:

وہ خاص ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ارض و سماء اور کوہ و جبل کو عطا کرنا چاہی مگر وہ سب اس سے جھجک گئے اور انسان اسے اٹھانے پر تیار ہو گیا۔ امانت کو اکثر بار خلافت یا بارِ محبت کے مصداق بھی قرار دیا گیا ہے۔

عبد:

بندہ، غلام، عبادت کرنے والا۔ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی ناگزیر بندگی میں ہے کہ ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ لیکن بنی آدم کو اللہ کی اختیاری بندگی بھی اختیار کرنا چاہیے کہ اس مقصد تک رسائی حاصل کر سکیں جس کے لیے ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ ”عبد“ کا لفظ اکثر ”خلیفہ“ کے لفظ کے ساتھ بولا جاتا ہے۔

صحابہ: Companions

وہ جن کی رسول خدا سے ملاقات ہوئی اور وہ آپ کے پیغام پر ایمان لائے۔

ذکر:

تذکرہ کرنا، یاد آوری، یاد کرنا۔ لوگوں کو خدا کی یاد دلانا۔ نبیوں اور آسمانی کتابوں کا بنیادی فریضہ ہے۔ انسان اس پر لبیک کہے تو اسے بھی ذکر کہا جاتا ہے یعنی خدا کو یاد رکھنا اور خدا نے جو فرائض انسان پر عائد کیے ہیں ان کا دھیان رکھنا۔ خاص معنی میں عبادت کے ایک خاص انداز کو بھی ذکر کہا جاتا ہے جس میں عموماً اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کچھ نام یا کچھ کلمات اور صیغہ ذکر بار بار دہرائے جاتے ہیں، مثلاً لا اِلهَ اِلَّا اللہ۔

دُعا:

عبادت کی وہ صورت جس میں انسان اللہ کے حضور اپنی شخصی حاجات پیش کرے اور استدعا و مناجات کرے۔

فطرت:

انسان کی سرشتِ اصلی جس پر اللہ نے اسے تخلیق کی۔ اس فطرت کا بنیادی خاصہ ہے تو حید کا فہم۔

غفلت:

لا پرواہی، انسانی کی بنیادی کمزوری۔ ”ذکر“ کا الٹ

غیب:

نادیدہ، غیر مرئی، غیر موجود۔ یہ اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور جنات کی صفت ہے۔ عالم غیب اور عالم شہادت (نادیدہ دنیا اور مرئی دنیا) کائنات کی دو بڑی دنیاں یا عالم ہیں۔

حدیث:

رسولِ خدا کا یا آپ کے صحابہ کا قول جو آنحضرتؐ کے عمل کے بارے میں ہو۔ حدیث کے مقابل قرآن ہے جو اللہ کا کلام ہے، قولِ خداوندی ہے۔ احادیث بہت سے مجموعوں کی صورت میں اکٹھا کیا گیا ہے۔ سنی اسلام میں چھ مجموعوں کو سب سے زیادہ قابل اعتبار اور درست مانا جاتا ہے۔ انہیں ”صحاح“ (صحیح کی جمع) کا نام دیا گیا ہے اور ان کے مرتب کرنے والے علماء کے نام سے موسوم کیا گیا ہے جیسے صحیح

بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، ابوداؤد وغیرہ۔

حدیث قدسی:

قول مقدس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں قول خداوندی کو صیغہ واحد متکلم میں بیان کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر آنحضرتؐ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر لکھ دیا ہے، رحمتی سبقت علی غضبی، (میری رحمت میرے غضب سے بڑھی ہوئی ہے)۔ دوسری احادیث کی طرح احادیث قدسی بھی قرآن سے الگ چیز ہیں۔

ج:

مکہ کا سفر زیارت جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے۔ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک۔

حلال:

جس کی شریعت کے حکم کے مطابق اجازت ہو۔ حرام کا الٹ۔

حرام:

جو شریعت میں ممنوع کیا گیا ہو۔ حلال اور واجب کا الٹ۔

ہجرت:

سنہ ۶۲۲ میں رسول خداؐ کا مکہ سے مدینہ تشریف لے جانا۔ یہ تاریخ اسلام میں واقعہ اتنا اہم تھا کہ اس سے اسلامی تقویم کا سال آغاز شمار کیا جاتا ہے۔

تنزیہ:

اپنی مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا بے ہمتا ہونا، بے مثل ہونا، اللہ کا بے چگون و بے چوں ہونا، اس کی ماورائیت۔ تشبیہ کا کلمہ۔

تقویٰ:

خدا خونی، اللہ سے ڈرنا۔ قرآن میں بیان کردہ سب سے زیادہ پسندیدہ انسانی صفات میں سے ایک۔ ”احسان“ سے اس کا گہرا تعلق ہے۔

طریقت:

لفظی معنی: راستہ۔ وہ راستہ جو آج اور ابھی اللہ کے روبرو کرے۔ طریقت کو وہ تنگ راستہ کیا جاتا ہے جس پر مقابلتاً کم لوگ چلتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شریعت وہ فراخ راستہ ہے جس پر ہر مسلمان کو چلنا ہوتا ہے بشمول ان لوگوں کے جو راہ طریقت کے مسافر ہوتے ہیں۔ صوفیاء کے سلسلے اپنے آپ ”طریقہ“ کہتے ہیں کیونکہ تصوف میں اسلام کی تینوں جہات کو عمل میں لانے کی سعی کی جاتی ہے، صرف شریعت ہی پر عمل نہیں ہوتا۔

تشبیہ:

اللہ کی اپنی مخلوق سے مشابہت مخلوق کا اللہ کی مثال پر ہونا مخلوق میں اس کا اثر و تاثر مخلوق میں حاضر و موجود ہونا۔ تنزیہ کا کلمہ۔

توحید:

لفظی معنی: ایک ہونے کا اعلان، ایک کہنا، بتانا۔ اللہ کی وحدت کا اثبات، جو

ایمان کا پہلا اصول، اسلام پر اسی بنیادی تصور کی حکمرانی ہے۔ اس کا لفظی بیان سب سے زیادہ ایجاز سے کلمہ شہادت کے پہلے جزو میں کیا گیا ہے۔ توحید کا مل وہ ہے جس میں ”تنزیہ“ اور ”تشبیہ کا بیک آن اثبات کیا جائے۔

عمادت:

بندگی کرنا، عبد اور بندہ ہونا، پرستش کرنا۔ یہ انسان کا بنیادی فریضہ ہے۔ اس سے قاصر رہنے والے خلافت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔

ابلیس:

شیطان کا اسمِ معرفہ۔ دوسرے جنات کے مانند اسے بھی آگ سے تخلیق کیا گیا تھا۔ اپنی عبادت اور نیکو کاری کے سبب اسے فرشتوں ایسا قربِ خداوندی نصیب ہو گیا تھا جب اللہ نے اسے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے اس کے انکار کر دیا سو اسے راندہ درگاہ بنا کر حضورِ حق سے نکال دیا گیا۔

احسان:

حسنِ عمل، وہ کرنا خوبصورت ہو اور اچھا۔ اسلام کی تیسری جہت۔

امام:

رہبر۔ رہنما۔ نماز باجماعت میں قیادت کرنے والا شخص۔ مسجد میں نماز پڑھانے والا۔ شیعہ حضرات کے ہاں رسول خداؐ کے اخلاف میں سے کچھ اکابر کو امام مانا جاتا ہے اور انہیں مسلمانوں کا جائز پیشوا اور رہبر تسلیم کیا جاتا ہے۔

ایمان:

اسلام کی دوسری جہت۔ ایمان کا موضوع ہے، خدا، فرشتے، وحی اور آسمانی صحیفے، نبوت و رسالت، یوم آخر اور جزاء و سزا۔ عموماً انہیں تین اصولوں یعنی ’توحید‘، ’نبوت‘ اور ’معاد‘ کے تحت زیر بحث لایا جاتا ہے۔ ایمان کا الٹ ہے کفر۔

اسلام:

اللہ کی بندگی، اطاعت اور فرمانبرداری۔ اس لفظ کے چار بنیادی معنی ہیں۔ سب سے پہلے وسیع معنی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی مطیع، اس کے سامنے سرفاقدہ ہے کیونکہ وہ اسی ذات کے دست قدرت سے وجود پاتی ہے۔ یہاں اختیار کا معاملہ ہی نہیں لیکن اس کے علاوہ اس لفظ کے جو تین معانی ہیں ان میں لوگ اسلام قبول کرتے بھی ہیں اور اس سے منکر بھی ہو جاتے ہیں۔ ’’اسلام‘‘ کے دوسرے معنی ہیں انبیاء کے ذریعے آنے والی ہدایت خداوندی کے لیے سر تسلیم خم کرنا، اسے مان کر قبول کر لینا۔ تیسرا مفہوم وہ ہے جس کے لیے ’’اسلام‘‘ بطور اسم معرفہ کے بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ہدایت خداوندی قبول کرنا جو قرآن سے عطا کی گئی ہے۔ چوتھا مفہوم سب سے محدود اور خاص ہے۔ اس مفہوم میں اس سے مراد ہے ارکانِ خمسہ پر عمومی عمل اور شریعت کی خاص طور پر پابندی۔

جہاد:

راہِ خدا میں کوشش، جہد اور سعی و عمل۔ اس کے سب سے عام اور عمومی معنی تو ہیں اپنی شخصی خامیوں کو تباہیوں کے خلاف ذاتی جدوجہد جس کا تقاضا ہر مسلمان سے کیا گیا ہے تاکہ اس کا اسلام کامل ہو سکے۔ اپنے خاص معنی میں جہاد اس جنگ کو کہا

جاتا ہے جو اسلام کے دشمنوں کے خلاف، شرعی طریقے سے کی جائے، جیسے دفاع کے لیے جنگ۔ اس کا سب سے متداول مفہوم کسی بھی جنگ کا ہے جسے جنگ آزما لوگ جائز لڑائی تصور کرتے ہوں۔ جہاد کا یہ تصور شرعی اعتبار سے ایک الگ سوال کا تقاضا کرتا ہے کہ کیا شریعت اس طرح کی لڑائی کو سندِ جواز دے رہی ہے یا نہیں!

جن:

ایک پراسرار سی مخلوق جس کے بارے میں کسی قدرے ابہام پایا جاتا ہے۔ اسے آگ سے تخلیق کیا گیا ہے۔ اس میں مٹی اور نور دونوں کی صفات پائی جاتی ہیں۔ ان کی نورانیت انہیں کسی حد تک فرشتوں سے مشابہ بناتی ہیں جبکہ ان کی ظلمانیت ان میں مادی جسم والی اشیاء سے مشابہت پیدا کرتی ہے۔ جنات میں سب سے مشہور ابلیس ہے جسے شیطان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انسانوں کی طرح جنات بھی دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ابلیس کے پیچھے چلنے والے (حق چھپانے والے) اور نبیوں کے پیروکار (اہل ایمان)۔

جسم:

ہر وہ شے جس کا ادراک حواسِ خمسہ سے کیا جاسکتا ہے۔ عام معنی میں جسم وہ چیز ہے جس کو روح سے ملا کر اللہ تعالیٰ ایک مخلوق کو وجود عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ فرشتوں کا جسم نور کا اور جنات کا جسم آگ کے ہوتے ہیں اور انسانوں اور دوسرے حیوانات کے جسم مٹی کے۔ انسانوں میں جسم کے خواص روح کی صفات کے الٹ مانے جاتے ہیں۔ لہذا روح علوی ہے، جسم اسفل، روح نوارنی ہے اور بدن تیرہ، وغیرہ۔ نفس روح اور بدن کے مابین واقع ہے، آدھا ادھر، آدھا ادھر۔

فقہ:

وہ علم جو شریعت کو اپنا موضوع بناتا ہے۔

فقہ:

علم فقہ کا ماہر۔

کعبہ:

لفظی معنی: مکعب۔ مکہ میں اسلام کی مرکزی زیارت گاہ، حرم جسے بیت اللہ یا خانہ خدا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قبلے کا نشان ہے جس کی طرف لوگ رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ حج کے دوران تمام مراسم و مناسک اسی سے متعلق ہوتے ہیں۔

کافر:

حق کو چھپانے والا، منکر حق۔ وہ شخص جو کفر کرے۔

خلیفہ:

اللہ کا نمائندہ یا نائب۔ آدم کو اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے تخلیق کیا گیا تھا لہذا خلافت نوع انسانی کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کا اعزاز بھی جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ خلیفہ بننے کے لیے صحیح معنوں میں بندہ خدا (عبد) بننا ضروری ہے۔ اسلام کی سیاسی فکر میں خلفاء کو رسول اللہ کا خلیفہ اور (بطور حکمران) ان کا جانشین سمجھایا گیا ہے۔ اسی لیے اموی یا عباسی حکمران خلیفہ کے لقب سے معروف ہوئے۔

قبلہ:

مکہ کی سمت۔ مسلمان نماز ادا کرتے ہوئے قبلہ کا رخ کرتے ہیں۔

قرآن:

اسلام کا دینی صحیفہ۔ کلامِ الہی جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ وحی جبرئیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔

کفر:

ناشکرے پن سے کتمانِ حق۔ لفظی معنی ڈھانپ کر چھپا کر دینا، ڈھانپ دینا۔ قرآن میں یہ لفظ ”شکر“ اور ”ایمان“ دونوں کے متضاد اور الٹ معنی کے لیے آیا ہے۔ قرآن کے تراجم میں اس کا عام ترجمہ infidelity یا unbelief کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ جب اس سے اشارہ انکارِ حق کی طرف تھا اور جب اس سے مقصود ناشکری کا رویہ تھا تو ترجمہ کے لیے ingratitude کا لفظ برتا گیا ہے۔ غرض یہ کہ کفر بدترین گناہوں میں سے ایک گنا جاتا ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ انسان ناشکر ابنِ کر اللہ کی ہدایت کو رد کر دے۔

معاذ:

اللہ کی طرف واپسی۔ ایمان کا تیسرا رکن۔ اس لفظ کو اکثر eschatology کے لفظ سے ادا کیا جاتا ہے۔

مذہب:

فقہ کا ایک مکتبِ فکر۔ سنی اسلام میں چار مذاہب فقہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ شیعہ حضرات کی اکثریت ایک پانچویں مذہب یعنی جعفری مکتبِ فکر کی

پیر و کار ہے۔

مدرسہ:

درس گاہ۔ تعلیم حاصل کرنے کی جگہ۔

ملک (جمع: ملائکہ)

فرشتہ۔ لفظی معنی، فرستادہ، پیام لانے والا۔ مخلوقات کی ایک قسم جسے انسان و حیوان کے مقابلے میں الگ مخلوق مانا جاتا ہے اور عموماً جنات سے بھی مختلف کہا جاتا ہے۔ فرشتے نورانی جسم کے ساتھ تخلیق کیے گئے ہیں۔ انسانوں اور جنات کے برعکس وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جانور بھی فرشتوں کی طرح کبھی اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے۔

معراج:

لفظی معنی: زینہ، سیڑھی۔ رسول خدا کا اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا۔ معراج نبوی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے کائنات کی ماہیت اور کمال انسانی کے بارے میں مسلمانوں کے تصورات کی تشکیل میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔

ملا:

(عربی کے لفظ مولیٰ سے)۔ پیشہ ور علماء میں سے ایک۔

مشرک:

شرک کرنے والا۔

مسلم:

وہ جو ”اسلام“ کی صفت سے موصوف ہو۔ ”اسلام“ کے چار درجات کے لحاظ سے لفظ مسلم کے بھی ۴ معنی ہیں (دیکھیے ”اسلام“)

متکلم متکلمین:

وہ علماء جو علم کلام میں خاص مہارت رکھتے ہوں۔

نبی:

وہ انسان جو دوسرے انسانوں کے لیے ہدایتِ خداوندی لے کر آئے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے ہیں۔ نبی اور رسول کو عموماً ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر ان میں امتیاز کیا جائے تو رسول کا درجہ اللہ کے ہاں نبی سے بلند تر ہے۔

نفس:

مختلف مسلم مفکرین نے اس لفظ کو کئی طرح سے استعمال کیا ہے۔ عام طور پر اس لفظ سے مجموعی طور پر انسان کی ذات مراد لی جاتی ہے۔ اس کی صفات کو اکثر روح اور بدن کی صفات کے درمیان، ادھ بیچ میں واقع دکھایا جاتا ہے۔ (دیکھیے روح اور جسم)

شرک:

خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا۔ یہی ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اس کا

مطلب ہے ایسی سوچ یا ایسا عمل جو یہ ظاہر کرے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی اور بھی شریک ہے تو حیداس کا الٹ ہے۔

سنت:

زندگی گزارنے اور عمل کا وہ طریقہ جسے رسول خداؐ نے مقرر کیا۔ یعنی وہ نمونہ مسلمان جس کی پیروی کرتے ہیں تاکہ خدا کی پسندیدہ زندگی کے سانچے میں ڈھل سکیں۔ سنت کا بنیادی مأخذ حدیث ہے۔

اہل سنت:

اسلام کی دو بڑی شاخوں میں سے بڑی شاخ جس میں شیعیت کے مقابلے میں تقریباً ۸۵ فیصد مسلمان شامل ہیں۔

سورة:

قرآن کے ۱۱۴ حصوں میں سے ایک۔ اس کے لفظی معنی ہیں باڑیا احاطہ۔

علماء (عالم کی جمع)

اہل علم، وہ جو علم رکھتے ہیں۔ یہ وہ عمومی اصطلاح ہے جو ان تمام مسلمانوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے زندگی وقف کر دیتے ہیں۔ عام طور پر اس سے مراد فقہ کا عالم لیا جاتا ہے۔ جو اسلامی قانون میں مہارت رکھتا ہو۔ ان کے معمول کے فرائض میں مساجد میں نماز کی امامت کرنا، نکاح وغیرہ کا انجام دینا اور شریعت کی تشریح و تفصیل۔ اکثر ایک مذہبی پیشہ ور گروہ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ویسے وہ تمام لوگ جو اسلامی علوم میں سے کسی ایک شعبے

میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں انہیں ٹھیکہ معنی میں عالم کہنا چاہیے خواہ وہ تفسیر کا علم ہو، علم حدیث ہو، علم کلام ہو، فلسفہ ہو یا تصوف۔ بعض اسلامی زبانوں میں علما کو مولّا کہا جاتا ہے۔

صلوة:

اسلامی عبادت کی ایک شکل۔ روزانہ کی پانچ نمازیں دین کے ارکانِ خمسہ میں

شہادت:

گواہی دینا: ایمان کی شہادت جو عربی کے دو فقرے ”لا الہ الا اللہ“ اور ”محمد رسول اللہ“ ادا کر کے دی جاتی ہے۔ کلمات شہادت ادا کرنا اسلام کا پہلا رکن ہے جبکہ پہلا کلمہ شہادت ”توحید“ کی بنیادی تعریف اور ایمان کی اساس ہے۔ ایمان اسلام کی دوسری جہت ہے۔ شہادت کا ایک مطلب ”مرئی دنیا“ بھی ہے۔ اس کے مقابل غیب کی دنیا ہے۔

شریعت:

لفظی معنی: گھاٹ یا پانی کو جانے کا راستہ، اللہ کا نازل کردہ قانون جس سے دین کے اوامر و نواہی کا تعین ہوتا ہے۔ اس سے اسلام کی پہلی جہت کی وضاحت ملتی ہے۔ اس کی بنیاد قرآن اور رسول خدا کی سنت پر ہے۔ شریعت کے دوسرے مآخذ میں اجماع اور قیاس شامل ہیں۔

شیعیت:

اسلام کی دو شاخوں میں سے ایک جس میں تقریباً ۱۵ فیصد مسلمان شامل ہیں۔ عام طور پر یوں کہا جاسکتا ہے کہ شیعہ سنی میں فرق ایک توفیقہ کے مکتب فکر کا ہے اور دوسرے بعض اجزائے ایمان کا بالخصوص امامت یعنی یہ عقیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند لوگ جن کو امام کہتے ہیں نوع انسانی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک واسطہ ہیں۔

نبوت:

ایمان کا دوسرا رکن۔ نبی کے لفظ سے مشتق۔

ارکان خمسہ:

قرآن و حدیث کے فرض کردہ پانچ بنیادی کام جو مسلمانوں کے لیے لازم کیے گئے ہیں: شہادت، نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور حج۔

اصل (اصول) ثلاثہ:

وہ بنیادی تصور جو فکر اسلامی کی اساس و بنیاد ہیں اور جن پر اسلامی عقائد کی بنیاد رکھی گئی ہے: توحید، نبوت اور معاد۔

قدر:

لفظی معنی: ناپ تول کر، پیمائش سے حصہ دینا، اجزائے ایمان میں سے ایک۔

رمضان:

اسلامی تقویم کا نواں مہینہ۔ اس مہینے میں ہر روز صبح سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا دین کے پانچ ارکان میں سے ایک ہے۔

رسول:

پیامبر، ایک خاص نوع کا نبی (دیکھیے نبی)۔ رسولوں کی تعداد ۳۱۳ بتائی جاتی ہے۔ یہ ادیان کی بنیاد رکھتے ہیں جبکہ وہ نبی جو رسول نہیں ہوتے وہ پہلے سے قائم شدہ ادیان میں ترمیم یا اصلاح کرتے ہیں۔

روح:

وہ نفع ربانی جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی مٹی میں پھونکی۔ فرشتوں کو بھی روح کہا گیا ہے یا وہ روح جسے اجسام نورانی میں پھونکا گیا۔ تمام مرنی اشیاء میں نا دیدہ ارواح ہوتی ہیں۔ جب روح و نفس میں امتیاز قائم کیا جائے تو مراد یہ ہوگی کہ روح ایک بلند تر سطح کی چیز ہے اور تمام صفات خداوندی میں براہ راست مشارکت کرتی ہیں۔

خلافت:

خلیفہ کی صفت

واجب:

وہ جو شریعت کی رو سے ضروری و لازم ہو جیسے یومیہ نماز۔ عمل کو جن پانچ اقسام میں بانٹا گیا ہے ان میں سے ایک واجب بھی ہے۔

زکوٰۃ:

شرعی ٹیکس۔ پانچ ارکان دین میں سے ایک۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ جل جلالہ

- ۱- الرحمن The Infintely Good. لا محدود رحمت والا، نہایت مہربان
- ۲- الرحیم The All-Merciful رحم والا، رحمت رکھنے والا
- ۳- المملک The King راج کرنے والا، بادشاہ، مالک
- ۴- القدوس The All-Holy پاک، ہر عیب سے پاک
- ۵- السلام Peace سلامتی بخشنے والا، تمام نقائص سے پاک
- ۶- المؤمن The Sure; the Faithful; the Safety-Giver. امان دینے والا، پناہ میں رکھنے والا، امن دینے والا
- ۷- المہمین The Guardian; the Protector محافظ، نگران
- ۸- العزیز The Almighty; the Inestimably Precious; the Hard of access غالب، بڑائی کا مالک، بلند مرتبہ
- ۹- الجبار The Irresistible; the All-Overpowering زبردست، سب پر حاکم، جس کا حکم اٹل ہو

The Proud; the Grand.	۱۰ المتکبر	کبریائی کا مالک، اپنی عظمت کا
	-	اظہار کرنے والا
The Creator.	۱۱ - الخالق	پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں
	-	لانے والا
The Maker	۱۲ الباری	بنانے والا، جس کی تخلیق میں کوئی
	-	نقص نہ ہو
The Former	۱۳ المصور	صورت بخشنے والا
	-	
The Ever-Forgiving	۱۴ الغفار	بے انتہا بخشش فرمانے والا، عیب
	-	پوشی کرنے والا
The Ever-Compelling	۱۵ القہار	سب کو مغلوب رکھنے والا، غالب
	-	
The Ever-Giving	۱۶ الوہاب	ابن مانگے عطا فرمانے والا
	-	
The Ever-Providing	۱۷ الرزاق	رزق دینے والا
	-	
The opener (or the inward eye, of the way to success); the Victory- Giver.	۱۸ الفتح	کھولنے والا، مشکل کشا، فتح بخشنے
	-	والا
The Omniscient	۱۹ العليم	علم والا، ہر چیز کو پورا جاننے والا،
	-	جس کا علم کسی ذریعے کا پابند نہ ہو

He Who' contracts; the Straitener.	رزق وغیرہ بند کر دینے والا، روک لگانے والا، روزی تنگ کر دینے والا	۲۰ القابض
He Who expands; the Mumificent	رزق وغیرہ کھول دینے والا	۲۱ الباسط
The Abaser	پست کرنے والا، ذلیل کر دینے والا	۲۲ الخافض
The Exalter	بلند کرنے والا، عروج دینے والا	۲۳ الرافع
The Honourer; the Enhancer.	عزت دینے والا	۲۴ المعز
He Who humbles	ذلت دینے والا	۲۵ المذل
The All-Hearing	سننے والا	۲۶ السميع
The All- Seeing	دیکھنے والا	۲۷ البصير
The Arbitrator; the Decider	فیصلہ کرنے والا	۲۸ الحکم
The Just; Justice.	انصاف، ہر اسرا انصاف	۲۹ العدل

The Benign; the	باریک بین، چھپی ہوئی چیزوں کا	۳۰ اللطیف
Subtle; the	علم رکھنے والا، جس کا مشاہدہ نہ کیا	-
All-Penetrating; the	جاسکے، ماورائے ادراک، تمام	
Gently All-Prevailing.	خارجی اور فنی حدود سے ماورا	
The Aware; the	اندر کی خبر رکھنے والا، چیزوں کے	۳۱ الخبیر
All-Knowing.	باطن سے واقف	-
The Mild; the	درگزر والا، تحمل اور برداشت والا	۳۲ الحلیم
Indulgent.	بردار	-
The Infinite; the	عظمت و کبریائی کا مالک	۳۳ المعظیم
Immense.		
The All-Forgiving.	بار بار معاف کرنے والا	۳۴ الغفور
		-
The Grateful.	تھوڑے سے عمل پر بہت اجر دینے	۳۵ الشکور
	والا، قدردان	-
The High.	بلند	۳۶ العلی
		-
The Great.	بڑا، بڑائی کا مالک، بزرگی والا	۳۷ الکبیر
The All-Preserver	حفاظت کرنے والا	۳۸ - الحفیظ
The All-Nourisher;	روزی پیدا کرنے والا، قدرت	۳۹ - المقیت
the Overseer of all;	رکھنے والا	
Providence.		

The All-Sufficient; the All Calculating.	۴۰- الحسیب حساب لینے والا، کفایت کرنے والا، کافی
The Majestic	۴۱- الحلیل عظمت و جلال والا
The Generous; the All-Bountiful; the Magnanimous.	۴۲- الکریم بے انتہا عطا فرمانے والا، بخشنے والا
The All-Observing; the Vigilant.	۴۳- الرقیب نگہبان، محافظ
The All-Answering; the Responsive; the Granter of Prayers.	۴۴- المحیب جواب دینے والا، دعائیں قبول فرمانے والا، حاجت روا
The Vast; the All-Caoacious.	۴۵- الواسع جس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہو، جس کی رحمت وسیع ہو
The Wise	۴۶- الحکیم حکمت والا، دانائی کا مالک
The Loving - Kind	۴۷- الودود محبت فرمانے والا
The All-Glorious,	۴۸- المجید عزت و شرف والا

The Raiser of the Dead; the Sender	اٹھانے والا، انبیاء کو بھیجنے والا، قبروں سے اٹھانے والا، عدم سے وجود میں لانے، قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرنے والا	۴۹ الباعث
The All-Witnessing; the Directly Perceiving.	حاضر و ناظر، دیکھنے والا، گواہ، جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو، جس کے لیے غیب نہ ہو	۵۰ الشہید
Truth; the True	حق، حقیقی	۵۱- الحق
The All-Reliable.	کارساز، جس پر بھروسہ کیا جائے	۵۲ الوکیل
The Overpoweringly Strong.	قوت والا، جس کی قوت سب پر غالب ہو	۵۳ القوی
The Steadfastly Strong; the Firm.	جسے ہلایا نہ جاسکے، مضبوط، اٹل، اپنے مقام پر قائم رہنے والا	۵۴ المتین
The Patron; the Helper.	مددگار، دوست، کارساز	۵۵ الولی
The All-Praiseworthy.	لائق تعریف سراہا ہوا	۵۶ الحمید
The Counter; the Knower of each separate thing.	گھیر لینے والا، جس کا علم اور قدرت ہر چیز پر حاوی ہو	۵۷ المحصى

The Beginner; the Cause.	۵۸ المبدی	عدم سے وجود میں لانے والا ،
	-	آغاز کا خالق
The Bringer-back; the Restorer; the Transformer.	۵۹ المعید	دوبارہ تخلیق کرنے والے، فنا کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ زندہ کرنے والا، جس کی طرف ہر ایک کو پلٹنا ہے
The Life-Giver.	۶۰ المحیی	زندگی دینے والا، زندگی کا خالق
The Slayer.	۶۱ - الممیت	موت دینے والا، موت کا خالق
The Living	۶۲ الحی	زندہ
The Self-Existing; the All- Sustaining.	۶۳ القیوم	جو اپنی ذات سے قائم ہو اور کوئی شے اسے کے بغیر قائم نہ رہ سکتی ہو
The Complete; the Finder; The All-Resourceful; the Unfailing; the Unneeding.	۶۴ الواحد	جس کے سامنے ہر شے حاضر ہو
The Magnificent.	۶۵ الماجد	عزت و شرف والا
The One; the Sole; the Indivisible.	۶۶ الواحد	یکتا، یگانہ، اکیلا، ایک

The Self-Sufficient;the Eternal;the All-Needed;the Unsurpassable;the Fulfiller;the Goal.	۶۷ الصمد	بے نیاز، سب کا سہارا، جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں
The All-Powerful;the Lord of Absolute Free Will.	۶۸ القادر	صاحب قدرت، جس کا حکم کسی واسطے اور ضابطے کا پابند نہ ہو
The All-Determiner.	۶۹ المقتدر	اقتدار کا ملک، حاکم مطلق
He Who brings forward;the Promoter;	۷۰ المقدم	ایک کو دوسرے سے آگے بڑھانے والا
He Who brings near.	۷۱- المعخر	اپنے قرب سے دور کرنے والا، سزا میں تاخیر کرنے والا
The Postponer; He Who Puts Far away.	۷۲ الاول	جو سب سے پہلے ہو
The First.	۷۳- الآخر	جو سب کے بعد بھی باقی ہے
The Lset.	۷۴ الظاهر	جو ہر شے سے ظاہر ہے، سب سے بڑھ کر معروف
The Outwardly Manifest.		

- ۷۵ الباطن جو ہر شے سے مخفی ہے، جس کا
The Inwardly Hidden. -
ادراک محال ہے، غیب درغیب
چھپا ہوا
- ۷۶ الوالی مالک و مولیٰ
The Ruler. -
- ۷۷-المتعالیٰ سب سے بلند اور فہم و ادراک سے
The Exalted; the
Sublime; the
Transcendent ماورا
- ۷۸ البرّ تمام بھلائیوں اور احسانات کا
The Beneficient. -
مبداء
- ۷۹ التواب توبہ کی توفیق بخشے والا، جس کی
The
Ever-Relenting; He طرف پلٹا جائے، توبہ قبول کرنے
والا
- ۸۰ المنتقم بدلہ لینے والا
The Avenger. -
- ۸۱-العفو معاف کرنے والا
The Effacer of sins
- ۸۲ الرّؤف شفقت والا، شفیق
The All- Pitying -
- ۸۳ مالک کائنات، سب کا مالک
The Lord of Absolute
Sovereignty الملك -

The Lord of Majesty and Bounty	۸۴ ذوالجلال ہر بڑائی اور ہر کمال کا مالک	- والا کرام
The Equitable; the Reguiter.	۸۵ المقسط انصاف سے فیصلہ کرنے والا ،	- عادل
The Assembler; the Uniter.	۸۶ الجامع قیامت کے روز سب کو جمع کرنے	- والا
The Infinitely Rich; the Absolutely Independent.	۸۷ الغنی بے نیاز	-
The Enricher; the Availgr.	۸۸-المغنی بے نیاز کر دینے والا ، مالا مال کر دینے والا	-
The Preventer; the Shielder; the Defender.	۸۹ المانع روکنے والا	-
He Who harms.	۹۰ الضار جسے چاہے نقصان اور تکلیف میں	- مبتلا کر دینے والا
He Who benefits.	۹۱- النافع نفع پہنچانے والا، برکت دینے والا	-
The Light	۹۲ النور نور	-
The Guide.	۹۳ الہادی ہدایت بخشنے والا ، مقصود و مطلوب تک پہنچانے والا ، اپنے قرب کا راستہ دکھانے والا	-

The Peerless;the	اشیاء کو کسی مثال کے بغیر بنانے	۹۴ البدیع
Marvellous; the	والا	-
Originator		
The Permanent;the	ہمیشہ رہنے والا	۹۵ الباقي
Eternal		-
The Heir;the	موجودات کی فنا کے بعد بھی باقی	۹۶ الوارث
Inheritor.	رہنے والا	-
The Infallibly Right	رہنما، راستہ دکھانے والا، جس کی	۹۷ الرشید
(in guidance and in	ہدایت اور علم میں کوئی ٹیڑھ نہیں	-
knowledge)	ہے	
The All-Patient;the	صبر و تحمل والا	۹۸ الصبور
Long- Suffering;the		-
Forbearing		

حواشی و تعلیقات

تمہید

۱۔ اپنے طالب علموں کو جو کتب ہم پڑھنے کے لیے تجویز کرتے ہیں وہ درج ذیل ہیں:

عبدالجبار ڈانر ”اسلامی روایت ایک تعارف“، واروک، نیویارک، ایچی ہاؤس، ۱۹۸۸ء طبع مکرر ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور، ۱۹۹۰ء؛ ایف ایم ڈینی، اسلام۔ ایک تعارف، میکملن، نیویارک، ۱۹۸۵ء؛ حسن عبدالحکیم گانی ایٹن، اسلام اور تقدیر انسانیت، البانی، نیویارک، سونی پریس، ۱۹۸۵ء، طبع مکرر، سہیل اکیڈمی، لاہور ۱۹۸۸ء، ۱۹۹۹ء؛ جے ایسپوزیٹو، اسلام، صراط مستقیم، نیویارک، آکسفورڈ، ۱۹۸۸ء؛ ایچ اے آر گب، محمدیت، لندن آکسفورڈ، ۱۹۴۹ء؛ سید حسین نصر، اسلام۔ حقائق اور آدرش، لندن، ۱۹۴۹ء، طبع مکرر، سہیل اکیڈمی، لاہور ۱۹۹۹ء؛ جے رینارڈ محمد کے نقش قدم پر، نیویارک، ۱۹۹۲ء؛ اینا ماری شمل، اسلام۔ ایک تعارف، البانی، سونی پریس، ۱۹۹۲ء۔

تعارف

۱۔ ”اسلام“ کا لفظ اور عربی زبان میں اس کی تہ دار معنویت اس کتاب کے اکثر مباحث کے لیے کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ اردو میں کثرت استعمال اور قلتِ نظر نے اس لفظ کو اسی کے معانی کا حجاب بنا دیا ہے۔ اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے لفظ کو ہر جگہ سیاق و سباق اور بحث کی رعایت سے کھولنے کی سعی کی ہے مصنفین

کی نگاہ میں اس کے بنیادی معنی ہیں Submission to God's Will۔ اس مفہوم کو اردو اہل قلم نے کئی طرح ادا کیا ہے۔ دینی موضوعات پر لکھی جانے والی اردو کتب کا جائزہ لیجیے تو ”اسلام“ کے معنی کے ابلاغ کے لیے مندرجہ ذیل تراکیب اور پیرایہ اظہار سامنے آتے ہیں:

سرسلم خم، بندگی، اطاعت، فرمان برداری، منشاءِ خداوندی کو مان لینا، منشاءِ ایزدی کو تسلیم کرنا، منشاءِ الہی کو قبول کر لینا، مرضی مولا، راضی بہ رضا، سرا فگندگی، حکم خداوندی کے سامنے جھک جانا۔ بعض مصنفین نے ذرا آگے بڑھ کر اس کے اطلاقی معنی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے یعنی ہر مخلوق، کائنات کی ہر شے کا اپنے وجود اور اپنی بقا کے لیے خالق پر انحصار، احتیاج و جو د نیز کاروبارِ زیست اور کارخانہ قدرت کا اللہ کے حکم و حکمت پر چلنا۔

ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے معانی کے سبھی رنگ پیش نظر رکھے ہیں اور موقع محل کے لحاظ سے اسی ایک لفظ ”اسلام“ کو ”سو ڈھنگ“ سے باندھنے کی کوشش کی ہے۔ (مترجم)

۲۔ یہ کتاب چونکہ مغربی قارئین کے لیے لکھی گئی اور مغربی طلباء سے دس سالہ مکالمے کے عمل اور رد عمل کے ایک طویل سلسلے کی پیداوار ہے لہذا اس میں جہاں تہاں آپ کو ایسے تبصرے اور آراء ملیں گی جو مغربی ماحول میں تو بامعنی ہیں ہمارے ہاں بے محل لگیں گی۔ ہم نے انہیں متن میں باقی رکھا ہے۔ مقصود تسلسلِ کلام بھی ہے اور یہ اندیشہ بھی کہ ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ بھی تقریباً ویسا ہی ہو چکا ہے جس کی ”اکثریت نے غالباً اس کتاب مجید کو دیکھا تک نہ ہوگا“۔ (مترجم)

۴۔ سماجی ڈارونیت سے اشارہ ڈارون کے حیاتیاتی فرضیہ ارتقا کی سماجی تعبیر اور سیاسی، معاشرتی اطلاق کی طرف اشارہ ہے۔ ڈارون کے فرضیہ کو جب انسانی معاشروں کے مطالعے کے لیے برتا گیا تو اس سے ایک ناگزیر نتیجہ برآمد ہوا۔ جیسے حیاتیات میں انسان وہ ذی شعور، ہستی ہے جو بے شعور مادے کے مزعومہ ارتقا کے نتیجے میں صدیوں کے مبہم عمل ارتقا کے بعد حیوانات کی سطح سے بلند ہو کر سوچنے والے دوپائے کی حیثیت اختیار کرتا ہے اسی طرح انسانی معاشروں کے تقابل میں مغرب کا سفید انسان صدیوں کے عمل ارتقاء میں انسانوں کی درجہ بندی کے حوالے سے درجہ اول یا صنف اول کی مخلوق ہے، ارتقا یافتہ ہے، ترقی یافتہ ہے، برتر ہے اور باقی سب معاشرے، حسب مراتب تذلیل و پس ماندگی، درجہ دوم، سوم کی ترقی پذیر، کم عقل اور پست ذہن انسانی نسلوں پر مشتمل ہیں۔ درجہ اول کی مخلوق کو از روئے ترقی یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسرے درجے کی مخلوق کو سدھانے اور سدھارنے کے لیے غلام بنائے، اس کو ”تہذیب“ سکھانے کے لیے ہر ممکنہ ”کوشش“ کرے اور خود اس کی بہتری کے لیے اس کی (پس ماندہ، ماضی گزریں تو ہم زدہ) اقدار کو متغیر کرے اور اس کے سامان ہست و بود، اس کے تعلیمی نظام اس کے سماجی ڈھانچے کو مغربی پیمانوں کے مطابق تبدیل کر کے اسے مغرب کے انسان کے قریب تر لائے!

(مترجم)

۵۔ جو اعتراضات اور تنقید ہمارے پیش نظر ہیں ان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ان کتابوں کی فہرست دیکھیے جو لارنس ای سلویو ان نے اپنی ماہرانہ کتاب میں دی ہے۔ دیکھیے ایکانچو کا نقارہ۔ جنوبی امریکہ کے مذاہب میں معافی کی تلاش،

نیویارک، ۱۹۸۸ء، صفحات ۸۸-۸۴۔ مطالعہ کتب کے لیے مصنف نے جو فہرست تجویز کی ہے اس سے پہلے اہل مغرب کے بارے میں کچھ آراء دی ہیں ان کا اطلاق اس طرزِ فہم پر بھی ہوتا ہے جو مغرب والوں نے اسلام کو سمجھنے میں اختیار کیا ہے۔ ”جنوبی امریکہ کے مذاہب (یہاں اسلام پڑھیے) کو سمجھنے میں سب سے بڑی خرابی وہ ہے جو قبائلی اقوام کے بارے میں ہمارے تصورات نے پیدا کی ہے یعنی ایک تغیرنا پذیر نظام کی غلامانہ تقلید جسے دیومالائی تشبیہات میں ظاہر کیا گیا ہو، اس کے بارے میں کسی نے کبھی سوال نہ اٹھایا ہو اور اسے بغیر ترمیم کے نسلاً بعد نسل منتقل کیا جا رہا ہو۔ اسی رویے کے ساتھ ایک اور چیز بھی چلتی ہے۔ کسی دین کے مرکزی خیال یا myth کو بطور ایک پامال، اٹھلے اور بے کار قصے کے آنکنا۔ قبائلی اقوام سوچ کے ”پراچین قدیمی“ انداز کے نمائندے ہیں۔ وہ اپنے دیومالائی قصوں سے بچکانہ انداز میں چپکے ہوئے ہیں۔ اپنی طفلانہ خواہشات کے اسیر ہیں جبکہ ان کے مدیر معاصرین نے ”زمانِ تاریخی“ کے ساتھ ساتھ دیومالائی خیالات کا جو اپنی گردن سے اتار پھینکا ہے اور ”جدیدیت“ کے دور میں ”داخل“ ہو رہے ہیں۔ یہ اور اس طرح کے اور بہت سے جواز بہانے آپ کو ان تحریروں میں نظر آئیں گے جو حقیقتِ اساطیر (Myth) (یہاں کی اس جگہ فکرِ اسلامی پڑھیے) اور رسوم و شعائر کی غلامی معنویت کی اور حقیقت سے آنکھیں چار کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ یہاں موقع نہیں ہے کہ ہم مذہب اور Myth اساطیر کے بارے میں پھیلے ہوئے ”جدید“ تصورات کی تاریخ بیان کریں۔ اتنا کہنا کافی ہو گا کہ عہدِ انکشاف Age of Discovery میں جب مغرب کی تہذیب اور اس کے سماجی تخیل نے پہلے اپنے تمدن کے علاوہ دوسری تہذیبوں کی تمدنی دنیا کے تنوع کا سامنا کیا تو منہ چرانے اور پکپکنے لگی۔ حقیقت سے آنکھیں چرانے اور اپنے اندر چھپنے کے اس عمل نے بلاشبہ ہر

طرح کے خیالی اور من گھڑت ”حقائق“ بناتے چلے جانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ Enlightenment یا روشن فکری کا دور کیا تھا؟ تہذیبی اقدار کی دائرہ در دائرہ پھیلتی دنیا سے مغرب کے مفکرین کی پسپائی اور سراسر خیالی، بے حقیقت دنیا میں فرار۔ اسی کے جلو میں فکریات کے نئے علامتی سکے ڈھالنے کا فکری عمل شروع ہوا۔ اصطلاحات کی اس جدید نقدی نے مغربی کلچر کے ایک نئے معنی پیدا کر دیئے۔ مغربی کلچر نے اپنے تئیں اپنی ایک نئی تعریف متعین کی۔ یہ اصطلاحات تھیں شعور/لا شعور، وحشی، پس ماندہ/مہذب، تہذیب یافتہ، اخلاق/اقدار، قانون/رواج، تنقیدی یا استدلالی فکر/عمل۔

۶۔ انگریزی میں اس کو اگر کسی نے عین اس طرح بیان کیا ہے جیسا کہ کلاسیکی کتب سیرت میں ملتا ہے تو وہ ہے ابو بکر سراج الدین (مارٹن لنگو) کی کتاب محمد۔ اولین کتب سیرت پر مبنی حیات نبی (انگریزی) سہیل اکیڈمی، لاہور، ۱۹۹۸ء

۷۔ ایف ای پیٹرز، یہودیت، مسیحیت اور اسلام۔ کلاسیکی مآخذ اور تشریحات، پرنسٹن، پرنسٹن یونیورسٹی پریس، ۱۹۹۰ء، ص ۵۔

۸۔ متن کتاب میں قرآنی آیات کثرت سے نقل ہوئی ہیں۔ ہم نے اہتمام کیا ہے کہ آیات کا اصل عربی متن ہر جگہ درج کیا جائے۔ متن کے بعد آیات کا حوالہ نمبر ہے اور پھر اردو ترجمہ۔ اردو ترجمے کے لیے کسی ایک متعین ترجمے کو استعمال نہیں کیا گیا۔ سبھی معروف تراجم پیش نظر رکھے گئے ہیں۔ فتح محمد جالندھری، بیان القرآن، تفہیم القرآن، تدبر قرآن اور جاوید احمد غامدی صاحب کے تراجم سے بالخصوص استفادہ کیا گیا ہے (مترجم)۔

۹۔ حدیث کی اس نوع کی معنویت کے بارے میں دیکھیے ڈبلیو۔ گراہم کلام خداوندی اور قول رسول۔ ابتدائی اسلام میں، دی ہیگ، ماؤٹن، ۱۹۷۷ء۔

۱۰۔ شیعہ کے لفظی معنی ہیں ”حامی“، ”ساتھی“ یا ”گروہ کا آدمی“۔ جن لوگوں نے اس معاملے میں سیدنا علیؑ کا ساتھ دیا وہ شیعان علی کہلائے اور اسی سے ”شیعہ“ اور ”شیعی“ کے الفاظ مروج ہوئے۔ (مترجم)

۱۱۔ مثال کے طور پر دیکھیے احمد ابن نعیم مصری (م۔ ۷۶۹ھ/۱۳۶۷ء) زاد المسافر، ترجمہ این ایچ ایچ کیلر، دوہئی ماڈرن پبلشنگ ہاؤس، ۱۹۹۱ء، ص ۱۵-۸۰۔ میں ایک افریقی مسلمان نے اسی طریقے کو جس طرح ان پڑھ قبائلی لوگوں میں اسلام کی بنیادی باتوں کا فہم پیدا کرنے کے لیے برتا ہے وہ بھی دلچسپ ہے۔ ر۔ ک ایل بریز، مغربی افریقہ کا ایک صوفی۔ کرنو سالف طال کی میراثِ دینی اور روحانی تلاش، برکلی، لاس اینجلس، کیلی فورنیا یونیورسٹی پریس، ۱۹۹۴ء، ص ۹۲-۱۸۷۔

۱۲۔ احادیث کے مآخذ ضمیمے میں دیئے گئے ہیں۔ متعلقہ حواشی میں بھی حوالے درج کر دیئے گئے ہیں۔ حدیث جبرئیل کے مآخذ کے لیے دیکھیے، صحیح مسلم، ایمان، ۱، بحوالہ المکتب السنہ (موسوعة الحديث الشريف) طبع سوم، دار السلام، ریاض، ۲۰۰۰ء، ص ۶۸۱۔ کتاب میں متن حدیث کے لیے سب جگہ اسی مآخذ کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ (مترجم)

۱۳۔ متن حدیث میں ”دین“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عربی کے اس کئی جہاتی لفظ کو انگریزی میں عموماً religion کے لفظ سے ترجمہ کیا جاتا ہے جو کئی لحاظ سے ایک نامکمل اور تشنہ ابلاغ ترجمہ ہے۔ عربی کے لفظ ”دین“ کی تہ داری اور تعین معانی

تک اس کی رسائی نہیں ہو پائی۔ خود انگریزی میں religion کا لفظ اپنے ابہام کے لیے بدنام ہے اور ان لوگوں کے ہاتھ میں آ کر تو یہ اور بھی مبہم اور طے شدہ معانی سے عاری ہو جاتا ہے جن کا کاروبار تدلیس مطالعہ ادیان سے متعلق ہے۔ مصنف نے یہاں ان مسائل کو چھیڑنے سے احتراز کیا ہے جو اس لفظ کو اس کے انگریزی ترجمے میں گھیرے رہتے ہیں اور صرف اسلام کے سیاق و سباق میں اس کی معنویت کی طرف اشارے کیے ہیں۔ (مترجم)

۱۴۔ مصنف نے ”دین“ کے معانی کی طرف اشارہ کرنے والے انگریزی مترادفات کی فہرست دی ہے۔ ہم نے انہیں اردو میں دیکھا ہے۔ (مترجم)

۱۵۔ یعنی اگر ”دین“ کے پہلو دار، کئی سطحوں پر مبنی لفظ کو صرف religion کے اکہرے اور مبہم لفظ کے سہارے سے سمجھانے کی سعی کی جائے۔ (مترجم)

۱۶۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جب صیغہ واحد متکلم میں خطاب فرماتے ہیں تو اس کے لیے کہیں ”انا“ (میں) اور کہیں ”نحن“ (ہم) کا لفظ آتا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ ”ہم“ کا استعمال فرسٹاں سلطانی کا آئینہ دار وہی شاہانہ اسلوب کلام ہے جس میں نہ جانے کتنے زمانوں سے شاہ و سلطان خطاب کرتے آئے ہیں۔ بادشاہ اپنے لیے ”ہم“ کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ اپنی قلمرو کے ہر باسی کی آواز ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں بعض علمائے الہیات نے البتہ یہ بھی لکھا ہے کہ جب فرمان خداوندی ”انا“ کے لفظ سے شروع ہو تو مراد ذات خداوندی سے ہے جو واحد و یکتا ہے اس کے برعکس جب آیت میں ”نحن“ (ہم) کا لفظ آئے تو اشارہ تعدد اسماء و صفات کی جانب ہوتا ہے۔ اسی تعدد سے عالم خلق میں کثرت کا ظہور ہوتا ہے۔

۱۷۔ یہاں ہم نے صحیح مسلم کا متن استعمال کیا ہے۔ اس کی جگہ اگر صحیح بخاری سے متن حدیث اخذ کیا جاتا تو ”ایمان“ کا ذکر ”اسلام“ سے پہلے آتا اور تفصیلات میں قدرے فرق نظر آتا۔

۱۸۔ رک: سنن ابن ماجہ، حدیث ۲۲۴، بحوالہ الکتب الاستہ، مجلہ ما قبل، ص ۲۴۹۱۔

۱۹۔ ذرا اس کا موازنہ آج کے علمی اداروں سے کر کے دیکھیے۔ اگر سند اور ڈگری کی کشش نہ رہے تو کل ان اداروں سے اکثر پڑھنے والے رفو چکر ہو جائیں گے۔

۲۰۔ جو ناتھن برکی، عہد وسطی کے قاہرہ میں ابلاغ علم۔ اسلامی نظام تعلیم کی سماجی تاریخ، پرنسٹن، پرنسٹن یونیورسٹی پریس، ۱۹۹۲ء، ص ۲۱۷۔

۲۱۔ قرآن مجید کی اسلامی تفاسیر کے تنوع اور تفصیل کا ایک اچھا جائزہ محمد ایوب کی زیر ترتیب سلسلہ تصانیف میں ملتا ہے۔ اس سلسلے کی دو جلدیں چھپ چکی ہیں۔ ر۔ ک محمد ایوب، قرآن اور مفسرین قرآن، دو جلد، البانی، نیویارک، سونی پریس، جلد اول، ۱۹۸۴ء، جلد دوم، ۱۹۹۲ء۔

۲۲۔ جان اسپوزیٹو اسلام کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ”اسلام کسی نئے دین کا نام نہیں ہے جو ایک صحیفہ لے کر آیا ہو۔ مسلمانوں کے نقطہ نظر سے دیکھیے تو اسلام کو دنیا کے مبنی بر تو حید مذاہب میں سے سب سے آخری نہیں بلکہ سب سے قدیم دین کہنا ہوگا“۔ ر۔ ک اسلام۔ صراط مستقیم، آکسفورڈ، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۸۸ء، ص ۲۲۔ بہت سے مسلمان واقعی اسی بات کے قائل ہیں لیکن اس نکتے کو تسلیم کرنے کے لیے قرآن میں مذکور ”اسلام“ کے مختلف اصطلاحی مفاہیم کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں۔

۲۳۔ اسلام کی تقویم میں بھی اہل یہود کی طرح شب و روز کا میزان غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔

۲۴۔ قرآن میں صبح صادق کا وقت معلوم کرنے جو جو روایتی طریقہ بیان ہوا ہے اس کے مطابق اندھیری رات میں جب سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے الگ نظر آنے لگے تو وقت سحر شروع ہوتا ہے۔ یہ وقت طلوع آفتاب سے لگ بھگ گھنٹہ سے ڈیڑھ گھنٹہ قبل کا ہوگا اور اس میں ہر علاقے کے عرض بلد کے لحاظ سے فرق واقع ہو جائے گا۔ اسلامی ممالک میں اکثر لوگ کسی نہ کسی مسجد کے قرب و جوار میں رہتے ہیں لہذا ہنگام سحران کو اذان کی آواز ضرور سنائی دیتی ہے۔

۲۵۔ ر۔ ک بخاری، ”مواقیات الصلاة“، مسلم، ”مساجد“، بحوالہ الکتب الستہ، محولہ ما قبل، ص ۴۴۔

۲۶۔ ر۔ ک امام غزالی، احیاء العلوم الدین، ۶ جلد، بیروت دارالہادی، ۱۹۹۲ء، ۱۴: ۳۔

حصہ دوم

ایمان

- ۱۔ ولفرڈ کینفول سمتھ، فیتھ اینڈ بیلیف (انگریزی) پرنسٹن یونیورسٹی پریس، پرنسٹن، ۱۹۷۹ء۔
- ۲۔ رک، صحیح مسلم، ”مسافرین“، ۲۰۱ بحوالہ الکتب السنۃ، مجلہ ماقبل، ص، ۸۰۰۔
- ۳۔ سمتھ، حوالہ ماقبل، ص ۱۰۹۔
- ۴۔ رک، صحیح مسلم، ”ایمان“، ۱۳۴، بحوالہ الکتب السنۃ، مجلہ ماقبل، ص ۶۹۲۔
- ۵۔ رک، سنن ابن ماجہ، ”زہد“، ۲۱، بحوالہ الکتب السنۃ، مجلہ ماقبل، ص ۲۷۳۲۔
- ۶۔ حوالہ بالا
- ۷۔ محمد غزالی، احیاء علوم الدین، مجلہ ماقبل، ۱۱۸: ۳۔
- ۸۔ قرآن مجید، ۱۴: ۴۔
- ۹۔ رک، صحیح بخاری، ”استینذان“، ۱، بحوالہ الکتب السنۃ، مجلہ ماقبل، ص ۵۲۴۔
- مزید دیکھیے صحیح مسلم، ”بز“، ۱۱۵، حوالہ بالا، ص ۱۱۲۴۔
- ۱۰۔ رک، صحیح مسلم، ”توبہ“، ۲۱، بحوالہ الکتب السنۃ، مجلہ ماقبل، ص، ۱۱۵۵۔
- ۱۱۔ رک، صحیح بخاری، ”اذان“، ۷، بحوالہ الکتب السنۃ، مجلہ ماقبل، ص، ۵۰۔

۱۲۔ اسمائے خداوندی کی ایک فہرست اور اس کا ترجمہ دیکھنے کے لیے رجوع کیجیے،
ضمیمہ اول ”اسمائے الہیہ“

۱۳۔ ر۔ ک، ابن ماجہ، ”زہد“، ۳۵، بحوالہ الکتب السنۃ، محولہ ماقبل، ص، ۲۷۳۸۔

۱۴۔ ر۔ ک، ابو داؤد، ”صلاۃ“، ۱۴۸، بحوالہ الکتب السنۃ، محولہ ماقبل، ص، ۱۲۸۸۔

۱۵۔ حوالہ بال، ”کتاب الادب“، ۹۱، بحوالہ الکتب السنۃ، محولہ ماقبل، ص، ۱۵۷۵۔

۱۶۔ ر۔ ک، صحیح بخاری، ”توحید“، ۵۵، بحوالہ الکتب السنۃ، محولہ ماقبل، ص، ۶۳۰۔

۱۷۔ ر۔ ک، صحیح بخاری، ”انبیاء“، ۵۵، بحوالہ الکتب السنۃ، محولہ ماقبل، ص، ۲۷۰۔

۱۸۔ سفر معراج کے بیان کی علامتی معنویت کی اگر ایک جھلک دیکھنا ہو تو مصوری کے ان نمونوں میں دیکھنا چاہیے جہاں سفر کے مناظر miniatures (تصاویر مصغر) میں نقش کیے گئے ہیں۔ ان پر نظر کرتے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے جن دنیاؤں کی صورت گری ان منی ایچر تصویروں میں کی گئی ہے وہ ہستی کی کسی اور اقلیم میں واقع ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے ایم۔ آر۔ سیگوائے، محمد کا معجزاتی سفر (انگریزی) نیویارک، جارج برازیلر، ۱۹۷۷ء۔ اس کتاب میں پندرہویں صدی کے ایک ترک مخطوطے سے لے کر اٹھاون رنگین عکسی نقول شامل کی گئی ہیں۔

۱۹۔ ان فرشتوں کے بارے میں تفصیلات کے لیے دیکھیے، ساچیکو مراتا، ”فرشتے“، ”درسید حسین نصر (مرتب) اسلامک سپر چوائیٹلٹی: فاؤنڈیشنز (انگریزی)، سہیل اکیڈمی، لاہور، ۲۰۰۰ء، صفحات ۴۴-۳۲۴۔

۲۰۔ جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی

کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی (اقبال)

یوں تو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے قدم قدم پر اقبال کے اشعار کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے لیکن یہ شعر تو لفظاً بھی اس پیرا گراف کی نمائندگی کرتا ہے۔ فکر اقبال کی اسلامی اساس کو واضح کرنے کے لیے یہ کتاب ایک اہم دستاویز ہے (مترجم)

۲۱۔ ر۔ ک، جامع ترمذی، ”زہد“، ۱۴، بحوالہ الکتب السنۃ، مجلہ ما قبل، ص، ۱۸۸۵۔
نیز سنن ابن ماجہ، ”زہد“، ۳، بحوالہ الکتب السنۃ، مجلہ ما قبل، ص، ۲۷۲۔

۲۲۔ اسلامی روایت میں پانی، مٹی اور آمیزہ آب و گل کو کسی طرح سمجھا گیا ہے، یہ دیکھنے کے لیے رجوع کیجیے ساچیکو مراتا، ناؤ آف اسلام (انگریزی) سہیل اکیڈمی، لاہور، ۲۰۰۰ء، باب چہارم و بعد

۲۳۔ یہ روایت پرانے مآخذ میں جس طرح نقل ہوئی ہے اس پر ایک نظر کے لیے دیکھیے فرانز روزنٹھال تاریخ طبری (انگریزی ترجمہ) البانی، نیویارک، سوئی پرپریس، ۱۹۸۴ء، صفحات ۲۵۸۹۔

۲۴۔ ”روح القدس“ کے حوالے کے لیے دیکھیے قرآن مجید، ۸۷: ۲؛ ۲۵۳: ۲؛ ۱۱۰: ۵؛ ۱۰۴: ۱۶۔

۲۵۔ ”الروح“ کے حوالے کے لیے دیکھیے قرآن مجید، ۳: ۱۶؛ ۸۵: ۱۷؛ ۱۹۳: ۲۶؛ ۱۵: ۴؛ ۴: ۴۸؛ ۴: ۹۷۔

۲۶۔ اسی کی بنیاد پر مسلم فقہاء میں سے معدودے چند حضرات نے یہ رائے قائم کی ہے کہ اسقاط حمل اگرچہ بہت کراہت کی چیز ہے تاہم اگر حمل کے چوتھے ماہ کے آخر

تک ہو تو اس کو جائز رکھا جائے گا۔ تاہم فقہاء کی اکثریت نے اسقاط کو ہر صورت میں ممنوع قرار دیا ہے۔ ہاں ان میں سے اکثر کے ہاں بعض شرائط کے ساتھ ضبط تولید کی اجازت ہے۔ دیکھیے بی مسلم، سیکس اینڈ سوسائٹی ان اسلام (انگریزی)، کیمبرج یونیورسٹی پریس، کیمبرج، ۱۹۸۳ء۔

۲۷۔ ر۔ ک، صحیح مسلم، ”ایمان“، ۲۹۱، بحوالہ الکتب السنۃ، مجلہ ماقبل، ص، ۷۰۹۔

۲۸۔ ر۔ ک، صحیح بخاری، ”علم“، ۳۸، بحوالہ الکتب السنۃ، مجلہ ماقبل، ص، ۱۲۔ نیز، ر۔ ک، صحیح مسلم، ”روایہ“، ۱۰۔

۲۹۔ ر۔ ک مسند احمد، جلد ۳، ص ۲۵۹

۳۰۔ ر۔ ک، صحیح بخاری، ”توحید“، ۲۸، بحوالہ الکتب السنۃ، مجلہ ماقبل، ص، ۶۲۱۔ نیز، صحیح مسلم، ”قدر“، ۱۔

۳۱۔ ر۔ ک، صحیح بخاری، ”توحید“، ۱۵، بحوالہ الکتب السنۃ، مجلہ ماقبل، ص، ۶۱۶۔ نیز، صحیح مسلم، ”توبہ“، ۱۔

۳۲۔ اسی لیے بیشتر علمائے کلام کی رائے یہ ہے کہ جس شخص تک کوئی پیغام رسالت نہیں پہنچا وہ کسی شریعت کی پابندی کا مکلف نہیں ہے۔ لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اس میں کئی سوالات چھپے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں صرف کتابوں ہی میں ظاہر نہیں کی ہیں، فطرت بھی آیات خداوندی سے معمور ہے۔ بنابریں بعض علماء نے کہا ہے کہ پیغام نبوت کے بغیر بھی ایک درجہ کی ذمہ داری انسان پر عاید ہوتی ہے کیونکہ انسان ایک ذی اختیار اور ذی عقل مخلوق ہے اور اس کو

اللہ کی نشانیاں دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔

۳۳۔ ”ہم آکل است وہم ماکول“

۳۴۔ ر۔ ک، صحیح بخاری، ”استندان“، ۱، بحوالہ الکتاب السنۃ، محولہ ماقبل، ص، ۵۲۲۔

۳۵۔ مصنفین نے متن میں myth کا لفظ استعمال کیا ہے اور وضاحت کی ہے کہ یہ لفظ اس معنی و مفہوم میں برتا گیا ہے کہ جو مرسیا ایلید اور مطالعہ مذاہب کے دیگر علماء نے استعمال کیا ہے۔ انگریزی کے عام روزمرہ کے مطابق تو یہ لفظ فرضی قصے اور من گھڑت کہانی کے مترادف ہے اور مصنفین اس کو اس مفہوم میں قطعاً استعمال نہیں کرتے۔ ان کے کہنے کے مطابق myth ہر طرح کے وقوعات و معلومات سے زیادہ کھری سچی ہوتی ہے کیونکہ اس کی صداقت ہمیشہ کے لیے اعتبار رکھتی ہے جبکہ واقعات آتے جاتے رہتے ہیں اور ان کا انحصار بدلتے ہوئے سائنسی اور تاریخی حالات و ظروف پر ہوتا ہے۔ قصہ آدم کو myth کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہی وہ کسوٹی اور معیار ہے جس کے حوالے سے مسلمان نوع انسانی کے بارے میں حق و صداقت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو قصہ آدم یا ایسی کسی myth کی بنیادی حیثیت کا ادراک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس میں مخفی پیغام اور درس معانی کو گرفت میں لانے کی سعی کی ہی نہیں۔ myth کی تہ میں جو لازمانی صداقت کا رفرما ہوتی ہے وہ تاریخی واقعہ کی سطح پر بھی درست ہو سکتی ہے اگرچہ یہاں ایک نکتہ قابل غور یہ بھی ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کو کیا مجبوری ہے کہ مادہ پرست مؤرخ کی تسکین کے لیے تاریخی تفصیلات کا بیان بھی کھول کھول کر کے کیا کرے! تاریخ کا معروضی مطالعہ کرنے والے مورخین بھی تو واقعات کا بیان عین اس طرح نہیں

کرتے جیسے ان کا وقوع ہوا ہوتا ہے۔ ان کا یہاں واقعات بھی ان کے فہم واقعات کے مطابق اور پس واقعہ نقطہ نظر سے متاثر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بالخصوص اور انبیاء کے قصوں میں بالعموم ایک خاص مقصد پیش نظر ہوتا ہے اور وہ ہے انسان کی فلاح و نجات۔ پس پیغام کی صداقت اس پر مبنی ہوتی ہے کہ اس سے یہ مقصد عمل میں آ سکے، یہ نہیں کہ آغازِ آفرینش اور تخلیقِ آدم کے بارے میں انسانی تجسس کی تسکین ہو جائے یا دنیا کے آغاز کے بارے میں سائنسدانوں اور مورخین کے اختلاف رائے اور جھگڑوں کا فیصلہ کیا جاسکے۔ ویسے بھی سائنسدانوں کے اور مورخین کے نزاعی معاملات کی معنویت تو اس دنیائے معانی میں اپنی جگہ پیدا کر سکتی ہے جو خود سائنس اور تاریخ نویسی نے پیدا کی ہو۔ ان حضرات کے پیدا کیے ہوئے یہ عالم معانی لازماً کوئی عالمگیر اور کائناتی حیثیت نہیں رکھتے نہ ان کو معرفت اور صداقت کا کوئی خاص مقام حاصل ہے۔ دوسری طرف انسان کی نجاتِ اخروی اور فلاح و سعادت کے معاملے سے یہ سب کچھ یوں ہی سرے سے غیر متعلق ہے۔

۳۶۔ رک صحیح بخاری، ”جمعة“، الاحوال الکتاب السہ مجلہ ما قبل، ص، ۷۰۔

۳۷۔ ر۔ ک رشید الدین مہدی، کشف الاسرار، تہران، امیر کبیر، جلد ۲، ص ۴۔

۷۸۳۔

۳۸۔ یہ مضمون مثنوی مولانا روم کی ابیات میں بھی نقل ہوا ہے۔ دیکھیے مثنوی، دفتر چہارم، ص ۳۶۶۔

۳۹۔ رک کشف الاسرار، مجولہ ماقبل،

۴۰۔ ر-ک، صحیح مسلم، ”قدر“ باب ۶، احادیث ۲۳/۲۲ بحوالہ الکتب الستہ، مجلہ ما

قبل، ص، ۱۱۴۱۔

۴۱۔ حوالہ بالا، ص، ۱۱۴۰۔

۴۲۔ ”السابقون“ وہ ہیں جو اللہ کے نبی اور اس کے دوست ہیں۔ ان پر صفاتِ خداوندی کی دونوں اقسام کی عملداری نہیں کہ ان میں صورتِ الہیہ اپنے تمام و کمال کو پہنچ چکی ہوتی ہے اور ان میں اللہ کا جلال و جمال اسی انداز میں ظہور کرتا ہے جیسے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہوا ہے۔ وہ صفاتِ جمال سے بھی اسی قدر مانوس ہوتے ہیں جتنے صفاتِ جمال سے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ اس کے نتیجے میں اللہ سے دوری کا کرب اٹھاتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ تو اس لحاظ سے خدا آسا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اصحابِ یمن پر اگرچہ صفاتِ رحمت کا غلبہ ہوتا ہے تاہم وہ ”السابقون“ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے قریب تر نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ ان میں ابھی صفاتِ غضب پوری طرح بالفعل ظاہر نہیں ہوتیں لہذا ان میں بعض کمالات کی کمی رہ جاتی ہے۔

۴۳۔ رک، مسند احمد ابن حنبل، ۶: ۴۴۱۔

۴۴۔ محولہ ماقبل۔

۴۵۔ مولانا روم، مثنوی معنوی، نکلسن ایڈیشن، لندن، ۴۰۔ ۱۹۲۵، دفتر اول، شعر ۹۔

۶۳۸۔

۴۶۔ اس سلسلے میں مزید دیکھیے آیات، ۲: ۲۵۵ اور ۸۴: ۳۔

۴۷۔ رک محمد الغزالی، احیاء العلوم الدین، محولہ ماقبل، جلد ۴، ص ۲۲۲، نیز مسند احمد

۳۸۔ رک، صحیح بخاری، ”صلوٰۃ“، ۱، بحوالہ الکتب السنۃ، مجلہ ما قبل، ص، ۳۰۔

۳۹۔ رک، صحیح مسلم، ”ایمان“، ۴۳، بحوالہ الکتب السنۃ، مجلہ ما قبل، ص، ۶۸۳۔

۵۰۔ رک، صحیح الترمذی، ”ایمان“، ۷، بحوالہ الکتب السنۃ، مجلہ ما قبل، ص،

۱۹۱۔ نیز دیکھیے مشکوٰۃ المصابیح، ۶، ۱۱۔

۵۱۔ حضرت عیسیٰؑ کے بارے میں یہ اور ایسی ہی دیگر قرآنی آیات کو پڑھ کر عیسائی حضرات اکثر دنگ رہ جاتے ہیں اور ان میں سے وہ لوگ جو ذرا ایوانجیل کل مزاج کے واقع ہوئے ہوتے ہیں وہ ان آیات کو ایک ایسا راستہ سمجھ بیٹھتے ہیں جس کے سہارے اسلام میں نقب لگا کر مسلمانوں کو ”صحیح دین“ (یعنی ان کی مزعومہ عیسائیت) تک لایا جاسکتا ہے۔ اس سب دلائل بازی کے جواب میں مسلمان بالعموم جمائیاں لینے لگتے ہیں۔ انسانی اوصاف کیسے ہی کیوں نہ ہوں ان پر یوں اترانے کی کوئی وجہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ”لاحق اللاحق“۔ وہ جواباً کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر سیدنا عیسیٰؑ کنواری مریم کے لطن سے پیدا ہوئے تھے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آخر سیدنا آدمؑ بن ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے تو کیا ان کو سیدنا عیسیٰؑ سے ایک درجہ اوپر رکھا جائے گا؟ قرآن مجید نے خود آدمؑ و عیسیٰؑ کی مماثلت کی طرف اشارہ کیا ہے: ”عیسیٰؑ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے اسے مٹی سے پیدا کیا پھر اس سے کہا، ہو جا، اور وہ ہو گیا“۔ (۳:۵۹)

۵۲۔ دیکھیے ایچ، لازاروس یا فح کی معلوماتی اور سلیس کتاب انٹرٹوائنڈ ورلڈز: میڈی ایول اسلام اینڈ بائبل کریٹی سزم، پرنسٹن یونیورسٹی پریس، پرنسٹن، ۱۹۹۲ء۔

۵۳۔ حال ہی میں چند نہایت عمدہ کتب لکھی گئی ہیں جن کا موضوع ہے

مسلمانوں کا فہم عیسائیت دیکھیے ژان دامن میکاف، قرائن کرچین، کیمبرج، ۱۹۹۲ء
نیل رابنسن کرائسٹ ان اسلام اینڈ کرچینیٹی، البانی، نیویارک، ہونی پریس، ۱۹۹۱ء

۵۴۔ ر۔ک، صحیح مسلم، ”مسافرین“، ۱۳۹، بحوالہ الکتب السنۃ، محولہ ماقبل، ص،

۷۹۵۔

۵۵۔ ر۔ک، غزالی، احیاء محولہ ماقبل، ۲، ۱:۴۷۱۔

۵۶۔ اسلامی روایت میں رسول خدا کی ہمیشہ کیا عظمت اور کیا مقام رہا ہے، یہ دیکھنا
ہو تو اپنا ماری شامل کی کتاب دیکھیے اور محمد اس کے رسول ہیں، (انگریزی) یونیورسٹی
آف ناتھ کیرولینا پریس، ۱۹۸۵ء۔

۵۷۔ ر۔ک، غزالی، احیاء محولہ ماقبل، ۱:۱۴۷۔

۵۸۔ ر۔ک، صحیح مسلم، ”منافقین“، ۵۵، بحوالہ الکتب السنۃ، محولہ ماقبل، ص،
۱۱۶۷۔ نیز دیکھیے ابن ماجہ ”زہد“، ۳۸۔

۵۹۔ ر۔ک، صحیح بخاری، ”طب“، ۵۶، بحوالہ الکتب السنۃ، محولہ ماقبل، ص،
۴۹۳۔ نیز دیکھیے مسلم، ”ایمان“، ۱۷۵۔

۶۰۔ ر۔ک، صحیح بخاری، ”رقاق“، ۳۹، بحوالہ الکتب السنۃ، محولہ ماقبل، ص،
۵۴۶۔ نیز دیکھیے صحیح مسلم ”جمہ“، ۳۷۔

۶۱۔ ر۔ک، صحیح مسلم، ”مسافرین“، ۱۸۷، بحوالہ الکتب السنۃ، محولہ ماقبل، ص،

۷۹۷۔

۸۲۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم یہاں آکر اپنی نارسائی کو بھید اور اسرار کے پردے میں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ کہنا ہے کہ ایک تعارفی نوعیت کی کتاب میں یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ فکرِ اسلامی کی سب سے لطیف اور نازک بحثوں کو اس کے صفحات میں بیان کیا جائے۔ ”تر القدر“ (تقدیر کا بھید) کی تہ میں کیا اصول کا فرما ہیں ان کی ایک جھلک دیکھنا ہو تو ملاحظہ کیجیے چیٹک، صوفی پاتھ آف نالج، (۱۹۸۹ء، نیویارک، ۲۰۰۰ء، لاہور) باب نمبر ۷ نیز چیٹک، فیٹھ اینڈ پریکٹس آف اسلام، ص ۴-۲۱۳۔

۸۳۔ ر۔ک، صحیح مسلم، ”ذکر“، ۲۲، بحوالہ الکتب الستہ، مجولہ ماقبل، ص ۱۱۴۵،

۸۴۔ دیکھیے نوٹ ۷۶۔

۸۵۔ ہمیں اس لفظ کے برتنے سے کیوں عار ہے، یہ اگر دیکھنا چاہیں تو ملاحظہ کیجیے ولیم سی چیٹک، فیٹھ اینڈ پریکٹس آف اسلام، ص ۱۶۸۔

۸۶۔ ر۔ک، ترمذی، ”زبد“، ۱۱، بحوالہ الکتب الستہ، مجولہ ماقبل، ص، ۱۸۸۵۔

۸۷۔ ر۔ک، صحیح مسلم، ”ذکر“، ۷۳، بحوالہ الکتب الستہ، مجولہ ماقبل، نیز دیکھیے ابوداؤد، ”وتر“؛ مشکوٰۃ، ۵۲۴۔

۸۸۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ابوالحسن اشعری اور ان کے مکتب فکر میں ان کے بعد آنے والوں نے تشبیہ و تنزیہ کی اصطلاحات اسی معنی میں استعمال کی ہیں جیسے ہم اس کتاب میں کرتے آئے ہیں۔ یہ اصطلاحی معنی تو ساتویں و تیرہویں صدی میں آکر

رانج ہوئے۔ ابوالحسن اشعری کے لیے ”تنزیہ“ صحیح موقف تھا اور ”تشبیہ“ ایک بدعت۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ”تنزیہ“ اور ”تشبیہ“ کا جو مفہوم ان کے ذہن میں تھا وہ اس سے خاصا مختلف ہے جو اب بعد کے زمانوں میں ان اصطلاحات نے حاصل کر لیا۔

۸۹۔ جدید دنیا میں انسانی اقدار کی جو تباہی ہوئی ہے اس کا گہرا تعلق اسی عقل پرستی سے ہے۔ بربادی اقدار میں عقل کا کیا ہاتھ ہے اس پر ایک مضبوط استدلال جان رالشن سال نے قائم کیا ہے، دیکھیے والیٹر کے حرامی، مغرب میں عقل کی ڈکٹیٹر شپ، دی فری پریس، نیویارک، ۱۹۹۲ء۔

۹۰۔ مجلہ اعلیٰ تعلیم، (انگریزی) نومبر ۱۱، ۱۹۹۲ء، ص ۸-۷۔

۹۱۔ ابوالحسن الاشعری، الابانۃ مشمولۃ الرسالۃ السبع فی العقائد، طبع سوم، حیدرآباد دکن، دائرہ المعارف الاسلامیہ، ۱۹۸۰ء، ص ۶-۵۔

۹۲۔ ابن سینا، النجات، مکتبۃ السعادة، قاہرہ، ۱۹۳۸ء، ص ۲۲۹۔

۹۳۔ ”متخیلہ“ اور ”منکرہ“ کا ابن سینا کے فلسفے میں کیا کردار ہے یا بالفاظِ دیگر فکر استدلالی اور فکر تمثیلی ہر دو ابن سینا کے ہاں کس طرح ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اس کا ایک اچھا مطالعہ پیٹر پٹھ کی کتاب میں ملتا ہے۔ دیکھیے ہیتھ، ایلگوری اینڈ فلاسفی ان ابن سینا، یونیورسٹی آف پنسلوانیا پریس، ۱۹۹۲ء۔

۹۴۔ سہروردی المقتول، مجموعہ آثار فارسی، مرتبہ سید حسین نصر، اکادمی فلسفہ، تہران، ۱۹۷۷ء، ص ۹۸-۲۹۷۔ نیز دیکھیے تھیکسن، سہروردی کی اشراقی متصوفانہ تصانیف

، اوکٹاگن پریس، لندن، ۱۹۸۲ء، ص ۷۸۔

حصہ سوم

احسان

- ۱۔ ر۔ک، منداحمد، ۱:۴۰۳
- ۲۔ ر۔ک، صحیح البخاری، ”ایمان“، ۳۱، بحوالہ الکتب السنۃ، محولہ ماقبل، ص، ۵۔
- ۳۔ ر۔ک، ابوداؤد، ”ادب“، ۶۱، بحوالہ الکتب السنۃ، محولہ ماقبل، ص، ۱۵۷۵۔
- ۴۔ ر۔ک، صحیح المسلم، ”نصید“، ۵۷، بحوالہ الکتب السنۃ، محولہ ماقبل، ص، ۱۰۲۷۔
- ۵۔ محمد الغزالی، احیاء، ۱:۳۲۱
- ۶۔ ر۔ک صحیح المسلم، ”جنت“، ۳۱، بحوالہ الکتب السنۃ، محولہ ماقبل، ص، ۱۱۷۲۔
- ۷۔ ر۔ک، ترمذی، ”دعوت“، ۱۱۷، مشکوٰۃ المصابیح، ۴۷۴
- ۸۔ دیکھیے علی ابن الحسین، الصحیفۃ الکاملۃ السجادۃ، انگریزی ترجمہ، The Psalms of Islam از ولیم سی چیٹک، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، ۱۹۸۸ء، ص ۶۳۰۷۔
- ۹۔ قرآنی تعلیمات اور اسلامی آرٹ کے مابین تعلق کو سمجھنا ہو تو ابراہیم عزالدین (Titus Burckharat) کی تحریریں دیکھیے مثلاً آرٹ آف اسلام، لندن،

۱۹۷۶ اور فاس۔ شہر اسلام، اسلامک ٹیکسٹ سوسائٹی، کیمبرج، ۱۹۹۲ء؛ نیز سید حسین نصر اسلامک آرٹ اینڈ سپر ٹیکچولاجی، سہیل اکیڈمی، لاہور ۱۹۹۸ء اس ضمن میں ایچ گلاسی کی کتاب ترکی کا موجودہ روایتی آرٹ (انگریزی) انڈیانا یونیورسٹی پریس، ۱۹۹۳ء ایک غیر معمولی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ اس میں مصنف نے اس بات کی وافر شہادت فراہم کر دی ہے کہ اسلام کے مطلوبہ انسانی کمالات کس طرح آج کے فنکار کے روزمرہ معمولات میں سرایت کیے رہتے ہیں۔

۱۰۔ آج بھی سینما اور وڈیو کی دنیا میں، قرأت اور تجوید عالم اسلامی کی فنی پتوں میں سے سب سے بڑا فن ہے۔ قرآن کے ایسے قاری بھی ہیں جن کی تنخواہیں فلمی ستاروں سے زیادہ ہیں۔ تجوید اور قرأت کا فن کیا ہوتا ہے اس کے لیے دیکھیے کے نیلسن، قرأت قرآن کا فن، (انگریزی) یونیورسٹی آف ٹیکساس پریس، ۱۹۸۵ء۔

۱۱۔ خطاطی کی اہمیت کے لیے دیکھیے اینا ماری شمل، کیلی گرافی اینڈ اسلامک کلچر، نیو یارک، یونیورسٹی پریس، ۱۹۸۴ء۔ قرآنی خطاطی کی توضیح اور نمونوں کے لیے دیکھیے، ابو بکر سراج الدین (مارٹن لنگز)، قرآن کا فن خطاطی اور تذہیب (انگریزی)، لندن، ۱۹۶۷ء۔

۱۲۔ ر۔ ک، صحیح مسلم، ”مساجد“، ۴، بحوالہ الکتب السنۃ، محولہ ماقبل، ص، ۷۵۹۔

۱۳۔ ارل ایچ واگ نے شعر کی تاثیر اور عشق خداوندی کو بیدار کرنے میں شاعری کے کردار کے کئی اسباب گنوائے ہیں۔ دیکھیے ان کا مطالعہ مصرعہ کے منشورین، ان کی کائنات اور ان کا گانا (انگریزی) یونیورسٹی آف ساؤتھ کیرولینا پریس، ۱۹۸۹ء اس

کتاب میں انہوں نے معاصر مصری صوفیاء کے ہاں شعر اور موسیقی کے استعمال کا مطالعہ کیا ہے۔

۱۴۔ مثنوی مولانا روم، دفتر سوم، اشعار ۶۰-۵۴۵۔

۱۵۔ محمد الغزالی، احیاء، ۲۳۹:۵۔

۱۶۔ ر۔ک، باربر امیٹ کاف، مورل کنڈ کٹ اینڈ اتھارٹی، دی پلس آف ادب ان ساؤتھ ایشین اسلام، یونیورسٹی آف کیلی فورنیا پریس، ۱۹۸۴ء، ص ۴۔

۱۷۔ ایضاً، ص ۹۔

۱۸۔ ایضاً، ص ۱۰۔

۱۹۔ مثنوی مولانا روم، دفتر دوم، شعر ۱۸۵۳۔

۲۰۔ شعر کے عمومی علامت و رموز اور لفظیات کی وضاحت کے لیے دیکھیے اینا ماری شامل A Two Coloured Brocade The Imagery of Persian Poetry، یونیورسٹی آف ساؤتھ کیرولینا پریس، ۱۹۹۲ء۔

۲۱۔ ر۔ک رشید الدین المیبدی، کشف الاسرار، تدوین، علی اصغر حکمت، دانشگاه تهران، ۶۰-۱۹۵۲، جلد سوم، صفحات ۵۵-۱۵۴۔

۲۲۔ ان مباحث میں تذکیر و تائیت کو بطور علامت کیوں برتا جاتا ہے۔ اس کے مضمرات کا جائزہ لینا ہو تو دیکھیے ساچیکو مراتا، دی ڈاؤ آف اسلام اے سورس بک آن جینڈر ریلیشن شپ ان اسلام، (انگریزی)، سہیل اکیڈمی، لاہور، ۲۰۰۰ء

۲۳۔ رک ابن ماجہ ”زہد“، ۱۷۰ بحوالہ الکتب السنۃ، محولہ ماقبل، ص، ۲۷۳۱۔

۲۴۔ مأخوذ از صوفی پاتھ آف لو، تصنیف ولیم چیٹک صفحات، ۲۱۲، ۵۳، ۱۵۲۔

۲۵۔ ایف۔ ای پیٹرز، محولہ ماقبل، ص xix۔

۲۶۔ اس عبارت میں جن مستشرقین کے نام آتے ہیں وہ اسلامی تہذیب اور اس کی سیاسی اور فکری تاریخ کے مختلف شعبوں کے ماہرین کہلاتے ہیں۔ (مترجم)

۲۷۔ سلیمان، محولہ ماقبل، ص ۷۹۔ ۶۷۸۔

۲۸۔ رک، صحیح مسلم، ”ایمان“، ۲۳۴، بحوالہ الکتب السنۃ، محولہ ماقبل، ص، ۷۰۲۔

۲۹۔ رک ابن ماجہ ”زہد“، ۵، بحوالہ الکتب السنۃ، محولہ ماقبل، ص، ۲۷۲۷۔

۳۰۔ رک، صحیح بخاری، ”فتن“، ۶، بحوالہ الکتب السنۃ، محولہ ماقبل، ص، ۵۹۰۔

۳۱۔ آج اگر معاملہ کچھ بدل رہا ہے اور لوگ باگ یا اشیاء یونہی اٹھا کر نہیں پھینکتے تو اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ انہیں ان اشیاء کی جمالی حیثیت اور ان کے حسن کا احساس ہو گیا ہے۔ انہیں صرف یہ پتہ چل گیا ہے مغربی سیاح ایسی چیزیں شوق سے خرید لیتے ہیں۔ اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جن مسلمانوں میں اپنی میراث فن کے حسن و جمال کا احساس پیدا ہوا، وہ بالعموم مغربی تعلیم کے وسیلے سے ان تک پہنچے تھے۔ یہی مغرب زدہ مخصوص طبقہ عجائب گھر اور آرٹ گیلریاں چلاتے ہیں نہ کہ وہ چند مسلمان جن کا احساس جمال کبھی کند نہیں ہوا تھا۔

ختم شد THE END